四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷一百十九 二十

詳校官編修臣李尭棟

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官庶吉士臣陳墉

校對官中書臣高中

謄錄監生臣王鍾岱

文獻通考卷一百十九

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考十四

后妃命婦以下車輦鹵簿

周巾車王后之五路重翟鍚面朱總厭翟勒面繢總安車雕面鷖總皆有容蓋重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋為當面飾也雕者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐乘故書朱總為䋅鷖或作緊鄭司農云

鍚馬面鍚緦當為總書亦或為總鷺讀為鳧鷺之鷺總者青黑色以繒為之總著馬勒直兩耳與兩鑣容謂幨車山東謂之裳幃或曰潼容元謂朱總繢總其旃之如鷺總車衡轄亦宜有馬繢畫文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟茀以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎　疏曰凡言翟者皆謂翟鳥之羽以為兩旁之蔽重則二重為之厭則相次以厭其本單言翟車者又不厭其本也凡言總者謂以總為車馬之飾若婦人之總亦既係其本又垂為飾故謂之總安車坐乘車凡婦人皆坐乘而此獨得稱安車者以其無重翟厭翟翟車輦車之名無異物之稱故獨稱安車也鷺取鳥之鷺色青黑為義容昏禮婦車有裧注云裳幃周禮謂之容詩漸車幃裳注潼容是容潼容裳幃

幨為一物蓋漢法小車有蓋所以表尊所以禦雨翟車貝面組總有幄輦車組輓有翣羽蓋翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有幄則此無蓋矣如今軿車是也后所乘以出桑輦車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已為輇輪人輓之以行有翣所以禦風塵以羽作小蓋為翳日也疏曰貝面貝水物謂餘泉餘蚳之貝文以飾勒之當面者也蓋所以禦雨無幄乃施之有幄則無蓋漢法軿車無蓋有輻曰輪無輻曰輇輇則人輓行之

陳氏禮書曰五路言翟言車而不言路二翟言翟而不言車者不言路避王也不言車車不足以名之也孤言夏篆卿言夏縵至墨車以下然後言車

是亦飾盛者以飾名飾殺者以車名也重翟鍚面厭翟勒面安車彫面翟車貝面鄭司農曰鍚馬面鍚鄭康成曰勒面如玉龍勒之韋為當面飾然則鍚面者鍚飾馬面也勒面彫面貝面蓋亦若此勒面以韋則鍚面彫面貝面以韋可知也鍚必鏤之則彫面亦鏤鍚可知也鍚面彫面以金貝面以貝則勒面有鍚亦可知也或言勒或言彫互備也馬飾莫隆於鍚勒飾莫殺於貝故巾車於王之玉輅

言錫樊纓儀禮於士之喪車貝勒比重翟厭翟安車所以錫面而翟車所以貝面也

漢制皇后駕輅青羽蓋駕四馬旂九斿

東漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重翟羽蓋加青交輅帷裳其非法駕則乘紫罽軿車雲㡒文畫輈黃金塗五末五末轅一轂二箱二共五也 蓋爪施金花駕三馬左右騑應劭漢官儀明帝永平元年光烈皇后葢魂車駕輅青羽蓋駕四馬旂九旒前有方箱鳳凰車比因前漢舊制

前漢長公主乘赤罽軿車大貴人公主王妃封君油畫

軿車大貴人加節畫輈皆右騑公列侯中二千石二千石夫人會朝若親蠶各乘其夫之安車右騑加交絡帷裳皆皂非公會不得乘朝車得乘漆布輜軿銅飾五末

晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡青帷裳雲樝畫輈黃金塗五末蓋爪施金華駕三馬左右騑其廟見小駕則乘紫罽軿車飾及駕馬如重翟非法駕則皇太后乘輿皇后畫車后親蠶乘油畫雲母安車駕六騩馬騩淺黑色油畫兩轅安車駕五騩馬為副又金博山騑紫絳罽車

皆駕三騩馬三夫人油駢車駕兩馬左騑其貴人加節畫輧三夫人助蠶乘青交絡安車駕三皆以紫絳罽輧車九嬪世婦乘輧車駕三長公主赤罽駢車駕兩馬公主王太妃皆油輧車駕兩馬右騑公主油畫安車駕三青交絡以紫絳罽輧車駕三馬為副王太妃三夫人亦如之公主助蠶乘油畫安車駕三公主有先置者乘青交絡安車駕三諸王妃公太夫人縣鄉君諸郡公侯特進夫人助蠶乘皂交絡車駕三諸郡公侯監國嗣子之

世婦侍中常侍尚書中書監令卿校世婦命婦助蠶乘皂交絡安車儷駕郡縣公侯中二千石二千石夫人會朝及蠶各乘其夫之安車皆左騑皂交絡皂帷裳自非公會則不得乘軺車王妃特進夫人封郡君安車駕三皂交絡封縣鄉君油軿車駕兩馬右騑

宋因晉制法駕乘重翟親蠶乘油畫雲母安車元嘉中東宮儀注云中宮僕御公主安車以紫絳罽軿車為副駕三九重翟金根車

嬪世婦騑車駕一王妃特進夫人封君皂交絡安車駕

三其貴人公主王妃封君油軿車駕二右騑公列侯中
二千石夫人會朝及蠶所乘依漢故事
齊因重翟車加金塗校具白地人馬錦帖箱隱漆後户
白牙的帖金塗面釘漆畫鐵鉗金塗縱容後路鍱師子
鐯軛皆施金塗螭首及龍雀等諸飾軛衡上施金博山
又有金塗長角巴首蓋飾金塗爪支子花二十八青油
挾碧絹黃紋蓋漆布箱紫顏黃絞紫紋隨陰碧茈徒昆反
外上施絳紫絲絡碧旂九斿棨戟皇太子妃厭翟車如

重翟飾而微減油絡畫安車公主王妃三公特進夫人所乘其貴人公主三夫人九嬪世婦三公妃特進夫人所乘正副皆依漢晉

梁天監二年令上臺六宮長公主公主諸王太妃皆得乘青油榻幢通幰車榻幢涅幰為副綵女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油榻幢車以涅幰為副侍女聽涅幰二乘

後魏熙平中有司蘇紹議皇后之輅其從祭則御金根

車親蠶則御雲母車歸寧則御紫罽車遊行御安車弔

問御紺罽車并駕四馬

北齊因魏制其諸公主乘油朱絡網車車中飾用金塗

及純銀

後周皇后之車十二等一曰重翟以從皇帝祀郊禖享

先皇朝皇太后二曰厭翟以祭陰社三曰翟輅以採桑

四曰翠輅以從皇帝見賓客五曰雕輅以歸寧六曰篆

輅以臨諸道法門六輅皆錫面朱總金鉤七曰蒼輅以

適命婦八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅十一曰白輅十二曰元輅五時常出則供之六輅皆疏面繢總諸公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鉤雕輅篆輅皆勒面（刻白黑韋為當顱）繢總朱輅黃輅白輅元輅皆雕面鷖總（總黑色繒其著如朱總）諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫人自翟輅而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自篆輅而下五鞶纓就數各視其君三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅元輅皆勒面緇總夏篆夏縵墨

車棧車皆雕面鷺總三妧由內反三孤內子自朱輅以下八六嬪六卿內子自黄輅而下七上下媛婦中大夫孺人自夏篆而下四女御婉士婦人自夏縵而下三其輦纓就各以其等皆簟茀漆之君以赤卿大夫士以元君駕四三輧六轡卿大夫士駕二一輧四轡

隋開皇初李德林奏用後魏熈平蘇綽議皇后之輅後著令制重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以重翟羽青油幢朱裏通幰繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶

八鑾在衡鏤錫鞶纓十二就金鍐方釳插翟尾朱總駕蒼龍受册從祀郊禖享廟則供之厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽紫油纁朱裏通幰紅錦帷朱絲絡網紅錦帶餘如重翟駕赤騮親桑供之翟車黃質金飾諸末朱輪畫朱牙其側飾以翟羽黃油纁黃裏通幰白紅錦帷朱絲網絡白紅錦絡帶餘如重翟駕黃騮歸寧則供之諸鞶纓之色皆從車質安車赤質金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供之輦金飾同於遂輦

通幰班輪駕四馬宮苑近行則乘之屬車三十六乘皇太子妃乘翟車以赤為質駕三馬畫輈金飾犢車為幅紫幰朱網絡良娣以下並乘犢車青幰朱裏三公夫人公主王妃並犢車紫幰朱網絡五品以上並乘青幰與其夫同

唐因隋制重翟厭翟翟車安車其飾不易又制四望車紫油朱質通幰畫絡帶拜陵臨弔則供之又制金根車朱質紫油通幰畫油絡帶朱絲絡網常行則供之內命

婦夫人乘厭翟車嬪乘翟車婕妤以下乘安車各駕二馬外命婦公主王妃乘厭翟車駕二馬自餘一品乘白銅飾犢車青通幰朱裏油幢朱絲絡網駕牛二品以下去油幢絡網四品青偏幰其王公以下車輅皆太僕官造貯掌之若受制行冊命及二時巡陵婚葬則給之

皇太后皇后鹵簿清游旗一人執二人引二人夾領三十人並帶橫刀執矟弩弓箭而行次虞候佽飛二十八人夾道單行次內僕令一人在左內僕丞一人在右次黃麾一人執次左右廂黃麾仗廂各三行行列百人左右

領軍衛各領五色繡幡六口次內謁者監四人給事二人內常侍二人內侍一人並騎分左右次內給使百二十人分左右屬子單畫宮人車次偏扇團扇方扇各二十四分左右宮人執次香鐙一內給使四人舁次重翟車青質金飾駕四馬受冊從祀享廟則乘之駕士二十四人次行障六具分左右宮人執次坐障三具分左右宮人執次內寺伯二人領寺人六人騎分左右夾重翟車次腰輿一執者八人次團扇二次大繖四次孔雀扇八分左右次錦花蓋二次小扇朱畫團扇各十二並橫行次錦曲蓋二十次錦六柱八扇分左右自腰輿已下並大內給使執次宮人

車次後黃麾一次供奉宮人在黃麾之後次厭翟車朱質金飾駕赤駠四親蠶採桑則乘之次翟車黃質金飾駕赤騂駠四寧于家乘之次安車赤質金飾駕赤駠四臨幸及弔則乘之駕士各二十四人次四望車朱質駕牛拜陵臨弔則乘之次金根車朱質駕牛常行則乘之駕士各十二次左右廂各牙門二門二人執四人夾次左右領軍衛廂各百五十人執殳畫鹵簿曲折陪後門左右折衝一人次領鹵簿後所開牙門並在殳仗行之內前後部鼓吹金鉦棡鼓大鼓小鼓長鳴中鳴鐃次羽葆鼓吹橫吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子妃鹵簿清道率府校尉六人騎分左右爲三重引帶弓箭橫刀

次青衣十人（分左右）次導客舍人四人（分左右引導）次內給使六人（朱衣分左右後盡內人車）次偏扇團扇方扇各十八（各分左右宮人執並問綵衣）次行障四具（分左右夾車宮人執）次坐障二具（夾車宮人執）次內典二人（騎分左右）次翟車（駕三馬駕士十四人）次閤師二人（領內給使十八人分左右）次六柱二扇（內給使執）次供奉內人（乘犢車）次繖一（正道行）大扇二團扇四曲蓋二（分左右各內給事執）次戟九十（分左右在內給使單行前與青衣齊後盡內人車）

內命婦四妃九嬪婕妤美人才人鹵簿（太子良娣以下同）清道

二人青衣六人青衣九嬪四人餘並二人偏扇團扇方扇各十六九嬪十四餘並十行障三具九嬪以下二具坐障二具九嬪已下一具並婦人執厭翟車九嬪翟車婕妤以下安車並駕二馬馭十人九嬪以下八內給使十六人九嬪十四餘並十人從車六乘九嬪四餘並三乘繖一大扇二九嬪已下無大扇團扇二內給使執戟六十九嬪四十餘並二十

外命婦鹵簿一品清道二人青衣六人二品青衣四人三品四品二人偏扇團扇方扇各十六二品十四三品四品八行障三具二品三品三具四品一具坐障二具已下並一具厭翟車從人十六夾車駕一馬馭人八非公主王妃並

乘白銅飾犢車駕牛馭人四二品從人十四已下各減二從車六乘二品三品四乘四品二乘繖一大扇一二品已下無大扇團扇二戟六十二品四十三品二十四品無戟

宋朝皇后鹵簿唯用厭翟車其制箱上有平盤四角曲欄兩壁紗窗龜文金鳳翅前有虛櫃香爐香寶緋繡幰衣絡帶門簾三轅鳳首畫梯推竿行馬緋繒裹索駕六馬金銅面纓轡鈴襻緋屧駕士三十人武弁緋繡衫常出止用正副金塗銀裝白藤輿各一上覆梭櫚屋飾以鳳輦官同乘輿平頭輦之制

內外命婦之車銀裝白藤輿檐內命婦皇親所乘白藤輿檐金桐犢車漆犢車或覆以氈或覆以椶內外命婦通乘

皇太后皇后鹵簿皆如禮令昭憲孝明孝章元德明德莊穆皇后園陵嘗用之公主鹵簿惟葬日給之秦國成聖繼明夫人葬日亦給外命婦一品鹵簿自餘未嘗用之

仁宗初章獻太后臨朝儀衛始盛乾興元年用禮儀院

奏製皇太后所乘輿名之曰大安輦具皇太后出入鳴鞭儀衛凡御龍直總五十四人骨朶直總八十四人弓箭直弩直合五十四人殿前指揮使左右班合五十六人禁衛皇城司二百人寛衣天武二百人儀衛供御輦宫六十二人寛衣天武百人其侍衛諸司應舉悉如乘輿

神宗嗣位尊皇太后為太皇太后而皇太后皇后常出止用副金塗銀裝白藤輿制見前乃詔太皇太后出入所

乘如萬安太后輿上設行龍六制飾率有加

哲宗紹聖元年議造皇太后太安輦中書具治平元豐

皇太后輿服儀衛以呈曰元豐中宣仁謙恭不乘太安

輦上曰今皇太后獨尊非宣仁比遂詔行辇進太安輦

而皇太后嫌避竟不製造

哲宗即位尊朱貴妃為皇太妃出入乘檐子有司請用

牙魚鳳為飾繖用青元祐三年太皇太后詔有司尋繹

典故於是檐子飾以龍鳳繖用紅九年羣臣議改檐子

爲輿上設行龍五出入由宣德東偏門帝以皇太后諭

旨令太妃坐六龍輿出入進黄繖由宣德正門於是三

省議皇太妃坐龍鳳輿繖紅黄無用從皇太后出入止

用紅

徽宗政和三年議禮局上皇后車輿之制重翟車青質

金飾諸末間以五采輪金根朱牙其箱飾以重翟羽面

施雲鳳孔雀刻鏤龜文頂輪上施金立鳳耀葉青羅幰

衣一紫羅畫雲龍絡帶二青絲絡網二紫羅畫帷一青

羅畫雲鳳夾幔二車内設紅褥及坐横轅上施立鳳八
香櫃設香爐香寶飾以螭首前後施簾長轅三飾以鳳
頭青繒裹索駕青馬六馬有銅面插翟羽犛纓襻胷鈴
拂青屧青色尾若受冊謁景靈宫則乘之厭翟車赤質
其箱飾以次翟羽紫幰衣紅絲絡網紅羅畫絡帶夾幔
錦帷餘如重翟車駕赤騮四若親蠶則乘之翟車黄質
其車側飾以翟羽黄幰衣黄絲絡網錦帷絡帶餘如重
翟車駕黄騮四安車赤質金飾間以五采刻鏤龜文紫

幰衣錦帷絡帶紅絲絡網前後施簾車內設褥及坐長轅三飾以鳳頭駕赤騮四凡駕馬鞶纓之飾並從車質四望車朱質青幰衣餘同安車駕牛三金根車朱質紫幰衣餘同安車駕牛三自重翟以下備鹵簿則皆以次陳設藤輿金塗銀裝上覆椶櫚屋以龍飾常行之儀則用之

皇后鹵簿之制清游隊旗一執一人引二人夾二人並騎金吾衛折衝都尉一員騎執䂎矟二人夾領四十騎執矟二十人弩四人

橫刀一十六人次虞候佽飛二十八騎內僕內僕丞各一員各書令史二人並騎次正道黃麾執一人夾二人並騎次左右廂黃麾仗廂各三行行一百人第一行短戟五色氅第二行戈五色氅第三行儀鍠五色幡左右領軍衛左右威衛左右武衛左右驍衛左右衛等各三行行二十人各帥兵官六人領內左右領軍衛帥兵官各三人各果毅都尉一員檢校各一人步從左右領軍衛絳引旗引前掩後各六次內謁者監四人給事內常侍內侍各二人並騎內給使各

一人步從次內給使一百二十人次傓扇團扇方扇各二十四次香蹬一執擎內給使四人在重翟車前次重翟車駕青馬六駕士二十四人行障六坐障三夾車並宮人執次內寺伯二人騎領寺人六人分左右夾重翟車次腰輿一輿士八人團雉尾扇二夾輿次大繖四大雉尾扇八錦花葢二小雉尾扇朱畫團扇各一十二錦曲葢二十錦六柱八扇自腰輿以下並內給使執次宮人車次絳麾二各一人執次正道後黃麾一執一人夾二人並騎次供奉宮人次厭翟車駕赤騮翟

車駕黃騮安車駕赤騮各四駕士各二十四人四望車金根車各駕牛三駕士各一十二人次左右廂各置牙門二每門執二人夾四人一在前黃麾前一在後黃麾後次左右領軍衛每廂各一百五十人執殳帥兵官四人檢校次左右領軍衛折衝都尉各一員檢校殳仗各一人騎從次後殳仗內正道置牙門一每門監門校尉二人騎每廂各巡檢校尉一員騎往來檢校前後部鼓吹金鉦㭊鼓大鼓長鳴中鳴鐃吹羽葆鼓吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子妃鹵簿之制清道率府校尉六人騎青衣十人次導客舍人四人内給使六十人偏扇團扇方扇各一十八（並宮人執）行障四坐障二夾輦（宮人執）典内二人騎厭翟車駕三馬駕士一十四人次閤師二人領内給使十八人夾車六柱二扇（内給使執）次供奉内人（乘犢車）次繖一（正道）雉尾扇二團扇四曲蓋二（執繖扇各内給使一人）次戟九十

命婦鹵簿附見品官鹵簿門

孝宗隆興二年禮官言五禮新儀皇后受冊畢乘重翟

車陳小駕鹵簿朝謁景靈宫次詣徳壽宫朝謁今重翟車等未備請止用肩輿龍檐子從之

乾道元年詔有司製皇太子妃檐子如政和六年之制竿梁黑漆角獸白藤織花面茜紅羅掌扇四柄檐子前以小殿侍二人抱鍍金青香毬

寧宗慶元二年冊皇妃製檐子金鍍銀裝釘梭頂紅黄藤百花龍總以香檀木為之椅子以金雕龍首褥以紅羅裝釘以金鍍銀葉條以紅茸屏風夾幔皆以紅羅供

御輦官三十六人次供御十四人下都五十四人

皇太子皇子公卿以下車輦鹵簿

周禮巾車金輅鉤樊纓九就建大旂以封同姓象路朱樊纓七就以封異姓革路龍勒條纓五就以封四衛木路前樊鵠纓建大麾以封蕃國同姓謂子母弟以功德出封若魯衛之屬異姓王甥舅四衛四方諸侯守衛者蠻服以內也蕃國謂九州之外夷鎮蕃服其制度並注見乘輿門服車五乘服車服事者之車也孤乘夏篆謂五色畫轂約也卿乘夏縵夏縵亦五采畫無篆大夫乘墨車墨車不畫但以漆革車而已士乘棧車不革鞔而漆也庶人

乘從車箱方可載任器以供役

漢皇太子皆安車朱班輪飛軨青蓋金虎爪倚花較伏鹿橧文畫轓吉陽筩文輈金塗五末旂九斿降龍皇太子為王賜以乘之皇孫綠車以從皆左右騑三馬名皇孫車景帝中元五年始詔六百石以上施車轓得銅五末軏有吉陽筩二千石以上右騑三百石以上帛布蓋千石以上皂繒蓋二百石以上白布蓋皆四維杠衣賈人不得乘馬車吏赤蓋杠其餘皆青古今注曰武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪

特虎居前左兕右鹿小國特熊居前麋鹿居左右大使車立乘駕四赤帷裳持節者重導從賊曹車斧車功曹車皆兩大車伍百璅弩十二人辟車四人從車四乘小使車不立乘有騑赤屏泥油重絳帷導無斧車近小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷騶騎四十人此追捕考按有所執取者所乘諸侯車皆朱班輪四幅赤衡軛公卿二千石郊廟明堂祀陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車其飾如金根車如施組連璧交結四角金龍銜璧垂五綵析羽旒蘇前後雲氣

畫帷裳攎文畫轓長與車等駕布施馬（布施馬者純白駱馬也以黑藥灼其身為武文）公卿以下至縣三百石五吏賊曹督賊功曹皆帶劍三車導從縣令以上加導斧車牛車武帝推恩之末諸侯有寡弱者皆乘牛車其後牛車稍通貴者之所乘

諸馬之文王公列侯鏤錫叉髦朱鑣朱鹿朱文絳扇汗青翍燕尾卿以下有騑者緹扇汗青翍尾當盧叉髦上下皆通中二千石以上及使者乃有騑駕云

程氏演繁露曰漢初馬少故曰自天子不能具醇駟將相或乘牛車言惟天子之車然後有馬然亦不能純具一色至將相則時或駕牛也自吳楚誅後諸侯惟是食租衣稅無有横入故貧者或乘牛車則此之以牛而駕自緣貧窶無資可具非有禁約也漢韋元成以列侯侍祠天雨淖不駕駟馬車而騎至廟下有司劾奏削爵則舍車而騎漢已有禁矣東晉惟許乘車其或騎者御史彈則漢法仍

在也至其駕車遂改用牛王蕖駕短轅犢車犢牛犢也王濟之八百里駮駮亦牛也言其色駮而行速曰可八百里也石崇之牛疾奔人不能追此其所以寶之也南史吳興太守之官皆殺軛下牛以祭項羽知駕車用牛也豈通晉之制皆不得駕馬也邪予於是考按上古駕車則皆駕牛無用馬者故易曰服牛乘馬也又曰睆彼牽牛不以服箱則牛服之謂也至古之耕都不用牛孔子弟子中有

冉耕字伯牛豈前此未以牛耕邪詩十千為耦長沮桀溺耦而耕沮溺二人相對自挽犁也甘誓御非其馬之正汝不供命詩曰四牡騑騑蕭蕭馬鳴有車鄰鄰有馬白顛則車皆馬駕也然則此時牛既不耕又不駕車則將何用也至於馬既駕車車重而鈍又未有人知用馬為騎直至六韜方著騎兵詩書中元未之有此制殆難考也

後漢制公卿乘安車朱斑輪飛軨倚鹿較伏熊軾皂繒

葢黑轓右騑斿九斿鏤鍚乂旄朱鑣繸末鹿文絳扇汗青翅燕尾卿以下有騑者緹扇汗中二千石皆皁葢朱兩轓千石六百朱左轓轓長六尺下屈廣八寸上業廣尺二寸九丈十二物後謙一寸若月初生然不敢自滿也

後漢百官導從卒公卿以下至縣三百石長導從置門下五吏賊曹督察盜賊功曹皆帶劒三車導主簿主記兩車為從縣令以上加導斧車公乘安車則前後并馬立乘長安雒陽令及王國都縣加前後兵車亭長設右

騑駕兩璪弩車前伍伯公八人中二千石二千石六百石皆四人自四百石以下至二百石皆二人黄綬武官伍百文官辟車軨下侍閤門闌部曲街里走卒皆有程品多少隨所典領驛馬三十里一置卒皆赤幘絳幩云古者軍出師旅皆從秦省其卒取其師旅之名焉公卿下至二千石騎吏四人千石以下至三百石縣長二人皆帶劍持棨戟為前列揵弓韣九鞬諸侯王法駕官屬傅相以下皆備鹵簿似京都官騎張弓帶鞬遮迾出入

稱課促列侯家丞庶子導從若會耕祠主縣假給辟車鮮明卒備其威儀導從事畢皆罷所假

程氏演繁露曰太守五馬莫知的據古樂府五馬立踟躕即其來已久或言詩有良馬五之侯國事也然上言良馬四之下言良馬六之則或四或六元非定制也漢有駟馬車正用四馬而鄭元注詩曰周禮州長建旟漢太守比州長法御五馬元以州長比方漢州大小相絶遠矣周之州乃反統隸

於縣比漢太守品秩殊不侔不足為據然鄭後漢時人則太守之用五馬後漢已然矣至唐白樂天和深春二十詩曰五匹鳴珂馬雙輪畫戟車至其自杭分司有詩曰錢唐五馬留三匹還擬騎來攬擾春老杜亦曰使君五馬一馬驄則是真有五馬矣若其制之所始則未有知者

魏因漢制文帝問東平王有輅為是特賜乎鄭稱對曰天子五輅金輅以封同姓諸侯得與天子同乘金輅非

特賜始有也

晉皇太子安車因魏制而駕三馬非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱絲繩絡兩廂裏飾黄金漆塗五末其副車三乘形制如所乘但不畫輪耳王青蓋車皇孫綠蓋車並駕三左右騑

晉制雲母車以雲母飾犢車以賜王公皂輪車駕牛形如犢車皂漆較轂上加青油幢朱絲繩絡諸王三公有勲德者特加之位至公或四望三望夾望車油幢車駕

牛如犢車皂輪但不漆轂王公大臣有勲德特給之通幰車駕牛如犢車但舉其幰通覆車上諸王三公並乘之武帝詔給魏舒陽燧四望小車三望如四望油幢給車似三望而減王公加禮者乘次三望平乘車（竹簟子壁指輪為輪）通幰（其後形龍牽金塗支子花細輳頭後稍沓伏神承塗庶人亦然）三公諸王所乘自四望至平乘皆銅校飾諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三自祭酒掾下及令史皆皂軨特進以下諸將軍非持節都督者給安車黑耳駕二三公九卿二千石皆人

車立乘駕駟去位致仕告老賜安車駕四郡縣公侯安車駕二右騑皆朱斑輪倚鹿車伏熊軾皂繒旂斿公八侯七卿五皆畫降龍中二千石二千石皆皂蓋朱輪同五駕二千石六百石朱左輪王公之元子攝命理國者安車駕三旂七斿封侯之元子五斿大使車立乘駕四赤帷裳騶騎公卿二千石郊廟上陵從駕所乘小使車不立乘駕四輕車之流也蘭輿皆朱轂赤屏泥白蓋赤帷裳追捕執取者所乘凡諸使車皆朱斑輪赤衡軛追

鋒車去小蓋加通幰如軺車駕二以迅速為名戎陣之間是為傳乘軺車古將軍所乘傳之車按漢貴輜軿而賤軺車魏晉貴軺車而賤輜軿三品將軍以上尚書令軺車黑耳有後戶僕射但有後戶耳並皂輪也

東晉安帝時皇子乘後山安車制如金輅

宋因之皇子為王亦錫以皇太子之安車皇孫綠車亦因舊法其追鋒車雲母車四望車公及列侯所乘安車依漢舊制駕二馬旂旗斿王公侯七卿五皆降龍公卿中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕

者皆安車四馬二千石皆皂蓋朱轓銅五末駕二右騑王公之世子攝命治國者安車駕三旂旗七斿侯世子五斿

齊皇太子乘象輅校飾如御旂旗九斿降龍制黃屋車建碧旂九斿九斿鸞輅也蓋以黃絡為裏金塗校其絳絲九命上公所乘青蓋安車朱轓班輪駕一左右騑通幰車為副諸王禮行所乘皂蓋安車朱轓漆班輪駕一通幰朱車為副三公禮行所乘安車黑耳皂蓋朱轓駕一牛車為副國公列

侯禮行所乘馬車駕一九卿領護二衛驍游四軍五校從郊陵所乘餘同晉法

梁皇太子皇子因齊象輅制鸞輅駕三左右騑朱斑輪倚獸較伏鹿軾九斿降龍青蓋畫轓文輈金塗五末以畫輪車為副常乘畫輪則衣畫車為副其畫輪車上開四望緑油幢朱繩絡兩箱裏飾以金錦二千石四品以上及列侯皆給軺車駕牛伏兎箱青油幢朱絲絡網轂皆黑漆天監二年令三公開府尚書令給鹿轓軺施耳

後戶皂輞尚書僕射左右光禄大夫侍中中書監祕書監給鳳轄軺後戶皂輞領護國子祭酒太子詹事尚書侍中列卿等給聊泥軺無後戶漆輪車驃騎及諸王除刺史帶將軍給龍雀軺以金銀飾御史中丞給方蓋軺形小如繖諸王三公有勲德者皆特加皂輪車駕牛形如犢車但烏漆輪轂黄金雕裝上加清油幢朱絲絡通幰王公加禮者給油幢絡車駕牛朱輪華轂

程氏演繁露曰舊尚書令僕中丞騶唱得入宫門

止於馬道馬道是許人上馬處也郭祚為僕射奏言非盡敬之宜騶唱不入宮自此始也按騶唱者騶從之傳呼也朱仲遠為行臺僕射請準朝式在軍鳴騶㕘帝笑而許之史臣謂其任情則是僕射在朝得用騶唱而涖軍則否軍國異容之義也在軍而乞從朝儀所以名為任情也梁制尚書令僕御史中丞各給威儀十人其七人武冠絳韝唱呼入殿引喤至階一人執儀囊不喤音橫類篇曰喧也則七人同

聲唱導故曰喧也通典二十二 絳韝六人所謂騶也

陳因梁制

後魏太子乘金輅朱蓋赤質駕四馬三公及王車朱屋青蓋制同五輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕以下列卿以上並給軺車駕一馬或乘四望通幰車駕一牛

北齊因魏制庶姓王儀同三司以下翟尾扇繖皇宗及三品以上官青繖朱裏其青繖碧裏達於士人不禁正

從一品執事散官及儀同三司乘油朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品乘卷通幰車車牛金飾七品以上乘偏幰車車牛飾以銅

後周諸公之輅九方輅各象方之色碧輅金輅皆錫鑾纓九就金鉤象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏鑾纓九就皆以朱白蒼三綵諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅而下七無金輅諸子自方輅而下六無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凢就各如其命三公之車輅

九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏篆夏幔墨車棧車自篆以上金塗諸末鍚鑾纓金鉤木輅以下銅飾諸末疏鑾纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏篆士車三祀車墨車棧車凡就各如其命數自孤以下就以朱綠二采

隋皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫虡文鳥獸黃

伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設障塵朱蓋黃裏畫輪朱
牙左建旂九斿右載闟戟旂首金龍頭銜結綬及鈴綏
駕赤騮駟八鸞在衡二鈴在軾金鍐方釳插翟尾五焦
鏤錫鞶纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之輅車
金飾諸末紫通幰朱裏駕一馬五日常朝及朝饗宮官
出入行道乘之四望車金飾諸末紫油幢通幰朱裏朱
絲絡網駕一馬弔臨則乘之
隋制公及一品象輅黃質象飾諸末建旟畫以鳥隼受

册告廟升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品三品革輅白質建旟畫熊虎受册告廟親迎及葬則乘之子男及四品木輅漆飾建旐畫龜蛇受册告廟親迎及葬則乘之象輅以下斿及就數各依爵品犢車則魏武賜楊彪七香車也駕牛自王公以下至五品以上並給乘之三品以上青幰朱裏五品以上紺幰碧裏皆白銅裝唯有參謁及弔喪者則不張幰而乘鐵裝車六品以下不給任自乘犢車弗許施幰而乘初五品以上乘偏幰

車其後嫌其美停不行用以白幰代之三品以上通幰車則青壁一品軺車油幰朱網唯車輅一等聽始得乘之

唐太子車輅因隋制王公以下車輅親王及武職一品象輅自餘及二品三品革輅四品木輅五品軺車象輅朱斑輪八在衡左建旂（旂畫龍一升一降）右載闟戟革輅以革飾左建旜（通帛為旜）餘同象輅木輅以漆飾之餘同革輅軺車曲壁青通幰諸輅質蓋旂旜皆朱一品九斿二品八

斿三品七斿四品六斿其有鞶纓就數皆準此三品以上珂九子四品七子五品五子六品以下去通幰及珂王公車輅藏於太僕受制行冊命巡陵婚葬則給之餘皆以騎代車

皇太子鹵簿家令次率更令（並乘輅車）次太保次太傅次太師（自家令已下並正道威儀鹵簿各次六十三品各乘輅）次清游隊旗一人執一人引二人夾（領三十騎）次左右清道率府率各一人次外清道直簿二十四人（騎分左右夾道單行）次龍旗六各一人騎執（每一騎前二人騎為二重）

引前每旗後亦二人重騎護後次細引六重重二人並行正道次率更丞一人棡鼓金鉦各二面左鼓右鉦次大鼓三十六面騎橫行正道次長鳴三十六具騎橫行正道次鐃吹一部鐃鼓二面各一騎執二人騎夾簫笳各六騎並橫行次棡鼓金鉦各二面一騎執左鼓右鉦次小鼓三十六面次中鳴三十六具並騎橫行正道次誕馬十匹分左右二人執次麾牧令一人在左丞二人在右次左右翊府郎將各一人騎領班劍次左右衛翊衛二十四人騎執班劍次通事舍人四人騎分左右次直司二人騎分左右次文學四人騎分左右次洗馬二人

騎分左右次司議郎二人騎分左右次太子舍人二人騎分左右次中允二人騎分左右次中書舍人二人騎分左右次左右諭德二人騎分左右次左右庶子四人騎分左右次左右副率各一人親勲翊衛廂各中郎將一人並領儀刀六行第一行親衛二十三人第二行親衛二十五人第三行勲衛二十七人第四行勲衛二十九人第五行翊衛三十一人第六行翊衛三十人皆曲折騎陪後行次三衛十八人騎分左右郎將二人騎分左右在六儀刀仗內夾輅次金輅赤質金飾駕四馬從祀享正冬大朝納妃則供之僕一人馭左右率一人執儀刀陪乘駕士二十二人次左右衛率各一人夾

輅次左右率各一人副率各一人騎領細刀弓箭次千牛騎執細刀弓箭次左右監門府直長各六人監後門次左右衛率府廂各翊衛二隊並騎在執儀刀行外前後過三衛伏厭角隊各三十六騎分執旗弓箭矟弩各郎將一人次繖二扇四次腰轝一團扇二小方扇八次內直郎二人檢校腰輿次誕馬十匹分左右次典乘二人分左右次朱漆團扇六紫曲蓋六次諸司供奉官人次大角三十六具橫行六重次鐃吹一部鼓二面簫笳各六並騎橫行次橫吹一部橫吹十具節鼓一面笛簫篳篥笳各五並騎橫行次令官師二人

次副輅駕四馬駕士二十人　次軺車金飾駕一馬五日常朝及朝饗宫臣出入行道則乘之駕士十四人　次四望車金飾駕一馬臨弔則乘之駕士十人　次左右廂步隊十六隊隊列三十人果毅一人皆執弓箭刀矟弩相間　次左右司禦率各一人檢校步隊　次儀仗左右廂各六色色九行行六人皆執戟弓箭鋋刀楯儀鍠五色幢油戟相間　廂各獨揭鼓六重重二人皆儀仗外　次左右廂各百五十人執殳並分前後在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後盡鹵簿廂各果毅一人主七師七人騎領分前後　次左右廂馬隊廂各十隊隊引主師以下三十一人並戎服帶領刀弓箭弩矟隊引旗一果毅一人領之　次後拒隊旗一領三十騎果毅一人領前

當正道殳仗內開牙門次左右廂各開牙門三前第一門左右司禦率隊後左右率府步隊前開第二門左右衛率府步隊後司禦率府儀仗前開第三門左右司禦率府儀仗後左右率府步隊前每門皆二人步四人夾左右監門副率各一人直長二人騎來去檢校也次左右清道率府副率二人仗內檢校并糾察非違率應得豫稍從者並不得將入儀仗內次少師次少傅次少保隊仗引盡則次三少正道乘輅威儀各依本品文武官以次陪從若常行及常朝去諸馬隊鼓吹金輅四望車家令率更詹事太保太師少保少師其隊仗三分減一清道儀刀誕馬各減半乘輅車餘同大仗其二傅皆乘犢車依

式道從不得過十人太傅加清道二人導引其鹵簿內道從官三師三少若有事故及無其人則闕總不須攝餘若有事故及無其人則別遣人攝行若皇太子在學太傅少傅導從如式

親王鹵簿清道六人為三重次幰弩一次青衣十二人分左右次車輻十二人分左右次戟九十分左右次絳引幡六分左右次內給使左右廂各三行行四十人各執刀楯弓箭及矟並戎服次棡鼓金鉦各一面一騎執二人夾騎次大鼓十八面騎横行正道次長鳴

十八具騎横行正道　次小鼓十面中鳴十具分左右單行中鳴在小鼓外　次儀節一夾矟二次告止幡四次傳教幢四次信幡八次儀鋋二次儀鍠六次油戟十八次儀矟十次細矟十次儀刀十八次誕馬八次府佐六人騎分左右　次象輅一駕四馬駕士十八人　次繖扇一次采漆團扇四曲蓋二次麾幢各一次大角八騎二重横行正道　次鐃吹一部鐃鼓一面簫笳各四騎横行　次横吹一部横吹六騎節鼓一騎二人夾騎笛簫篳篥笳各四騎横行正道

羣官鹵簿一品清道四人為三重四品已上並二人　幰弩一騎青衣

十人車輻十人三品八人自下遞減二人戟九十人二品七十三品六十四品五十絳引幡六二品以下闕之刀楯弓箭矟各八十二品六十三品五十四品四十棡鼓金鉦各一大鼓十六二品十四三品十四品八長鳴十六二品以下闕之節一夾矟二告止幡二傳教幡二信幡六其信幡二品三品四品二餘同一品誕馬六二品三品四匹四品二匹儀刀十六二品十四自下遞減二其一品府佐四人夾行革輅一四品木輅並駕四馬駕士十六人自下品則減二人繖一朱漆團扇四三品四品各三曲蓋二二品以下一僚佐本服陪從麾幡各大角八角自二品至四品各減二鐃吹一部鐃簫笳各四二品三品三四品各一

横吹一部横吹六(二品三品四四品二)節鼓一(二品以下並賜)笛簫篳篥各四(二品下二)右應給鹵簿者職事四品已上散官二品以上爵郡王已上及二王後依品級國公准三品給官爵兩應給者從高給若京官職事五品身婚葬并尚公主娶縣主及職事官三品以上有公爵者嫡子婚並准四品給凡自王公以下在京拜官初上正冬朝會及婚葬則給之(婚及拜官初上正冬朝會去稍弓箭刀楯大小鼓横吹大角長鳴中鳴)凡應遷駕及都督刺史奉辭至任上日皆依品級(奉辭去稍弓箭刀楯)

鉦　鍋鼓大小鼓　横吹　大角長鳴中鳴

中宗時皇太子將釋奠國學有司具儀從臣著衣冠乘馬左庶子劉子元議古大夫以上皆乘車以馬為騑服魏晉後以牛駕車江左尚書郎輙輕乘馬則御史劾治顔延年罷官乘馬出入閭里世稱放誕此則乘馬宜從褻服之明驗今陵廟巡謁王公冊命士庶親迎則盛服冠履乘輅車他事無車故貴賤通乘馬此法駕所幸侍臣皆馬上朝服且冠履惟可配車故

博帶褒衣革履高冠是車中服襪而鐃跣而鞍非唯不師於古亦自取驚流俗馬逸人顛受嗤行路太子從之因著為定令

宋朝皇太子車輅之制真宗仁宗為皇太子謁太廟乘金輅常朝則乘馬

羣臣車輅鞍馬之制親王一品奉使及葬並給革輅制同乘輿之副惟改龍飾為螭六引内三品以上乘革車赤質制如進賢車無案駕四赤馬駕士二十五人緋繶

衣絡帶旗戟綢杠繡文司徒以瑞馬京牧以隼御史大夫以獬豸兵部尚書以虎太常卿以鳳駕士衣亦同縣令乘軺車黒質西壁紗窻一輳金銅飾紫幰衣絡帶並繡雉啣瑞草駕二馬駕士一十八人百官常朝各乘馬鞍勒之制金塗銀裝牡丹花校具重八十兩紫羅繡寶相花雉子方韉油畫鞍橋白銀銜鐙以賜宰相親王使相殿前馬軍步軍都指揮使金塗銀裝太平花校具重七十兩紫羅繡瑞草方韉油畫鞍橋陷銀銜鐙以賜樞密使

副使叅知政事節度使殿前馬軍歩軍副都指揮使都虞以上四廂都指揮使鞦以紫羅剜花若出使則加紅氂牛纓金塗銀鈸使相外加紅織成鞍複步軍都虞侯以上賜帶甲馬者加紅皮鞦轡校具重七十兩青氈圓鞦陷銀銜鐙金塗銀閙裝麻葉校具重五十兩紫羅剜花方鞦油畫鞍橋陷銀銜鐙以賜三司使文明資政翰林龍圖樞密直學士御史中丞兩使留後觀察防禦使廂都指揮使軍廂都指揮使初除授團練使刺史者賜亦同曾任中書樞密院後

為學士中丞者　金塗銀三環寶相花校具重二十五兩
鞹以綉瑞草
紫羅圓鞹烏漆鞍橋銀銜鐙以賜團練使刺史金塗銀
促結洛州花校具重二十兩紫羅圓鞹以賜諸路承受
白成重十五兩以賜諸王宫寮翰林侍讀侍書金塗銀
寶相花校具重二十兩鑾雲校具重十五兩以賜諸班
押班殿前指揮使以上白成窪面校具重十二兩以賜
諸班皆藍黄絁圓鞹至太平興國七年詔升朝官許乘
銀裝條子鞍勒六品以下不得鬧裝其鞹皆不得刺綉

金皮餘餘官及工商庶人並許乘烏漆素鞍不得用狨毛暖坐其藍黄絛子非宫禁不得乘士庶軍校乘白皮鞍勒者悉禁之　繖人臣通用以青絹為之國初京城内獨親王得用太平興國中宰相樞密使始用之其後近臣及内命婦出入皆用大中祥符五年詔除宗室外其餘悉禁六年復許中書樞密院用京城外則庶官通用　王公以下凡大駕六引用本品鹵簿奉冊充使及詔葬皆給之親王止用一品之制而加告止幡傳教幡

信幡各二其葬日止用六引内儀仗景徳二年南郊鹵簿使王欽若上言鄆王攢日所給鹵簿與南郊儀仗吉凶相參望依令别制王公車輅所有鼓吹儀仗亦請增置以備拜官朝會婚葬之用從之於是儀服悉以畫其葬日在塗以革車代輅

玉山汪氏曰按唐制皇太子妃親王文武職事官四品以上散官二品以上并長安縣令内命婦才人以上外命婦四品以上皆給鹵簿本朝皇太子

鹵簿遇升儲則草定儀注其王公以下惟大禮奉引乘輿及身薨勑葬則給太子妃以下内外命婦皆不復給則是本朝人臣亦有給者而比舊愈嚴矣故中宫麥允言及充媛董氏之喪詔給鹵簿而司馬温公皆爭之以其非常典也

神宗元豐三年詳定禮文所言鹵簿記公卿奉引第一開封令乘軺車開封牧隼旗次太常卿鳳旗司徒瑞馬旗御史大夫獬豸旗兵部尚書虎旗而乘革車考之非

是按周禮巾車職曰孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車司常職曰孤卿建旜大夫建物請公卿以下奉引先開封令乘墨車建物次開封牧乘墨車建旂太常卿御史大夫兵部尚書乘夏縵司徒乘夏篆並建旜所以參備九旂之制從之

徽宗政和三年議禮局上皇太子車輅之制金飾諸末重較箱畫苣文鳥獸黄屋伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設鄣塵朱蓋黄裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闟戟旂

首金龍頭銜結綬及鈴緌八鸞在衡二鈴在軾駕赤騮四金鍐方釳插翟尾鏤鍚鞶纓九就從祀謁太廟納妃則供之軺車金飾諸末紫油通幰紫油纁朱裏駕馬一四望車金飾諸末青油通幰青油纁朱裏朱絲絡網駕馬一軺車四望車以次列於鹵簿仗內

六年禮制局言古之諸侯出封於外同姓錫以金輅異姓錫以象輅蓋出而制節則遠君而其道伸入而謹度則近君而其勢屈故其入覲則不敢乘金輅象輅以同

於王當自降而乘墨車也若公卿采地在天子縣内者則為都鄙之長大司馬所謂師都建旜是矣今開封牧列職於朝與御史大夫同謂之卿可也其在周官則卿大夫之職是矣又無金輅象輅之錫而乃比於古之諸侯入覲而乘墨車可乎成周上公九命車旗以九為節故建常九斿侯伯七命車旗以七為節故建常七斿男五命車旗以五為節故建常五斿其卿六品其大夫四命車旗亦各眡其命之數則卿之建旜當用六斿大夫

建物當用四斿至於三斿則上士所建也其開封令宜乘墨車而建物四斿開封牧御史大夫戸兵禮部尚書皆卿也宜乘夏縵而建旜六斿從之

皇太子鹵簿之制家令率更令詹事各乘輅車太保太傅太師乘輅各正道威儀鹵簿依本品次清游隊旗一執人引二人夾二人 並正道清道率府折衝都尉一員領二十騎執矟一十八人弓矢九人弩三人二人騎從折衝次左右清道率府率各一員領清道直簿及檢校清游隊龍

旗等執䂊矟各二人次外清道直簿二十四人騎次正道龍旗各六執一人前二人引後二人護副竿二人騎執各一次正道細仗引為六重每重二人自龍旗後均布至細仗矟與弓箭相間並騎每廂各果毅都尉一員領次率更丞一員次正道前部鼓吹府史二人領鼓吹並騎棡鼓金鉦各二執各一人夾二人以下准此帥兵官二人次大鼓三十六横行長鳴以下准此帥兵官八人長鳴三十六帥兵官二人鐃吹一部鐃鼓二執各一人夾二人後部鐃節鼓准此簫笳各六帥兵官二人棡鼓

金鉦各二帥兵官二人次小鼓三十六帥兵官四人中鳴三十六帥兵官二人以上並騎次誕馬十（每匹二人控餘准此）廐牧令丞各一員（各府史二人騎從）次左右翊府郎將各一員領班劒左右翊衛執班劒二十四人通事舍人四人司直二人文學四人洗馬司議郎太子舍人中允中左右諭德各二人左右庶子四人並騎（自通事舍人後各從一名）次左右衛率府副率各一員步從親勳翊衛每廂各中郎將郎將一員並領六行儀刀第一行親衛二十三人曲折三

人第二行親衛二十五人曲折四人第三行勲衛二十七人曲折五人第四行勲衛二十九人曲折六人第五行翊衛三十一人曲折七人第六行翊衛三十三人曲折八人曲折人並陪後門以上三衛並騎次三衛一十八人騎中郎將二人夾輅在六行儀刀仗内次金輅駕馬四僕寺僕馭左率府率一員駕士二十二人夾路左右衛率府各一員各一人步從次左右率府率各一員副率各一員並騎各一人步從次千牛騎執細刀弓矢三衛儀刀仗後開

牙門次左右監門率府直長各六人監後門（並騎）次左右衛率府每廂各翊衛二隊（並騎）次厭角隊各三十人執旗二人（引二人夾二人）執矟一十五人弓矢七人弩三人每隊各郎將一員領次正道繖二雉尾扇四夾繖次腰輿一輿士八人團雉尾扇二小方雉尾扇八夾（執各一人）次內直郎令史各二人騎從檢校次誕馬十典乘二人府吏二人騎從次左右司禦率府校尉各一人（並騎從）領團扇曲蓋次朱團扇紫曲蓋各六（執各一人）次諸司供奉官人次左右

清道率府校尉各一人並騎領太角三十六鐃鼓二簫笳各六帥兵官二人橫吹十節鼓一笛簫觱栗五帥兵官二人並騎次管轄指揮使二人檢校次副輅駕四馬駕士二十人輅車駕一馬駕士一十四人四望車駕一馬駕士十人次左右廂步隊凡六十每隊各果毅都尉一人領並騎隊三十人旗一人引三人夾二人並帶弓矢騎步二十五人前一隊執矟一隊帶弓矢以次相間左右司禦率府左右衛率府廂各四隊二在前二在後次左右司率禦府副率各一員檢校步隊各二

人執猻矟騎從次儀仗左右廂各六色九行行六人前第一行戟赤氅第二行弓矢第三行儀鋋井毦第四行刀盾第五行儀鍠五色幡第六行油戟次前仗首左右廂各六色色三行行六人左右司禦率府各一員果毅都尉各一員帥兵官各六人領次左右廂各六色色三行行六人左右衛率府副率各一員果毅都尉各一員帥兵官各六人領次畫後鹵簿左右廂各六色色三行行六人左右司禦率府副率各一員各一人步從果毅都尉

各一人帥兵官各六人領各六人護後並騎每廂各絳引幡十二執各一人引前旗六引後旗六掆鼓十二掆鼓左右司禦率府四重左右衛率府二重次左右廂殳各一百五十人左右司禦率府各八十六人左右衛率府各六十四人並分前後在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後盡鹵簿曲折至門每廂各司禦率府果毅都尉一員檢校各一人從每廂各帥兵官七人並騎左右司禦率各四人左右衛率府各二人次馬隊左右廂各十隊每隊帥兵官以下三十一人旗一執一人引二人夾二人執矟十六人弓矢七人弩三人前第

一隊左右清道率府果毅都尉各一員領第二第三第四隊左右司禦率府果毅都尉各一員領第五第六第七隊左右衛率府果毅都尉各一員領第八第九第十隊左右司禦府果毅都尉各一員領次後拒隊旗執一人引二人夾二人清道率府果毅都尉一員領四十騎執矟二十人弓矢十六人弩四人又二人騎從次後拒隊前當正道殳仗行內開牙門次左右廂各門三前第一門左右司禦率府步隊後左右率府步隊前第二門左右衛率

府步隊後司禦率府儀仗前第三門左右司禦率府儀仗後左右衛府步隊前每開牙門旗二人夾四人並騎監門率府直長各二人並騎次左右監門率府副率各一員騎來往檢校諸門各一人騎從次左右清道率府副率各三人仗內檢校并糾察各一人騎從次少師少傅少保正道乘輅威儀鹵簿各依本品次文武官以次陪從

王公以下鹵簿之制中道清道六人次幰弩一騎次大晟府前部鼓吹令及職掌局長院官各一人棡鼓金鉦

各一大鼓長鳴各一十八棡鼓金鉦各一次引樂官二人小鼓中鳴各十次麾幢各一節一夾矟二誕馬八每匹控馬各二人革車一乘駕赤馬四駕士二十五人散扇十方繖二朱團扇四夾方繖曲蓋二次大角八次後部鼓吹丞一員錄事一人次鐃鼓一簫四笳四大横吹六節鼓一夾色二笛簫觱篥笳各四次外仗青衣十二車輻棒十二戟九十絳引幡六刀楯矟弓矢各八十儀刀十八信幡八告止幡傳教幡各四儀鋋二儀鍠斧挂五色幡

六油戟十八儀矟十二細矟十二次左右衛尉寺押當職掌一十一人騎部轄部兵部轄騎兵太僕寺部押人員各一名教馬官一名押當職掌四人騎

一品鹵簿之制命婦同中道清道四人幰弩一騎大晟府前部鼓吹令一職掌一名局長院官各一名棡鼓金鉦各一大鼓長鳴各一十六麾幢節各一矟二誕馬六次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人命婦厭翟車駕士一十三人二品三品准此散扇八二品減四三品減六命婦散扇五十行障五行於車前二品三品准此方繖

二朱團扇曲蓋二大角八命婦屬車六駕黄牛十八駕士五十九人行大角前二品三品準此次後部鼓吹丞一員錄事一名引樂官二員鐃鼓一簫笳大横吹角四節鼓一笛簫觱篥笳各四仗外青衣十八人車輻棒十戟刀九十刀盾矟各八十弓矢六十儀刀三十信幡八告止幡傳教幡儀鍠斧挂五色幡各四次衛尉寺排列押當職掌一十一人部轄人員太僕寺部押人員教馬官各一名押當職掌四人命婦加二人

二品鹵簿之制命婦同中道清道二人幰弩一大晟府前

部鼓吹令一及職掌局長院官各一名棡鼓金鉦各一大鼓十四麾幢節各一夾矟二誕馬四次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人散扇四方繖朱團扇曲蓋各二次大角八次後部鼓吹丞一錄事引樂官各一名鐃鼓一簫笳各二大横吹四笛簫觱篥笳各二外仗青衣八人車輻棒八戟刀楯矟弓矢各六十儀刀十四信幡四告止傳教幡各二次衛尉排列押當職掌九人太僕寺部押人員教馬官各一名押當職掌四人命婦加二人

三品鹵簿之制命婦同中道清道二人幰弩一麾幢各一節一夾矟二誕馬四次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人散扇二方繖二曲蓋一大角四外仗青衣八人車輻棒六戟六十刀盾矟弓矢各五十儀刀十二信幡四告止傳教幡各二次衛排列押當職掌七人部轄人員太僕寺部押人員教馬官各一名押當職掌四人命婦加二人

政和時詔賜諸王三接青羅繖一紫羅大掌扇二遂為

故事皇太子用三簷青羅繖紫花羅掌扇四

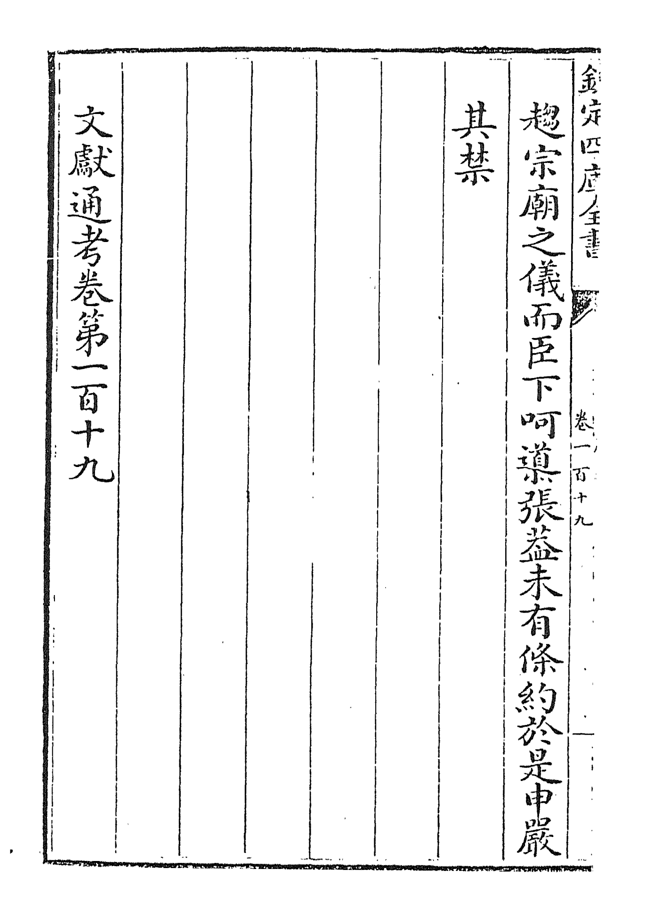
高宗建炎元年詔百官特許乘轎惟不以入皇城舊制百官入朝並乘馬若耆德大臣及宗室屬近行尊者許乘肩輿政和三年冬以雪濘暫許百官乘轎不以入宮門路通復常制靖康末高宗至磁州守臣宗澤以所乘轎進黑漆紫褥上却之在京百官不用肩輿所以避至尊建炎初元上以維揚道滑難於乘騎乃諭輔臣曰君臣一體朕不欲使羣臣奔走危地特許乘轎惟不

以入皇城二年隆祐太后至杭州有司言州僚乘轎張葢不少裁抑於禮未安詔不許乘涼轎紹興七年詔監察御史以上出入宰執以下退朝入局並乘馬遇雨乘轎沿邊臣僚内地廵尉並令乘馬三十二年十一月詔張燾朝謁許乘轎出入皇城門至宫門内上下馬處隆興二年參知政事周葵為墜馬所傷暫令乘轎入内赴朝參隆興二年詔左僕射陳康伯乘肩輿出入皇城門至殿門外優禮也

程氏演繁露曰百官得於寓京乘轎自揚州始後遂不復乘馬惟從駕則乘之祖宗時臣僚雖在外亦不許乘轎也唐會要開成五年黎植奏朝官出使自合乘驛馬不合更乘檐子自此請不限高卑不得輙乘檐子如疾病即任所在陳牒申中書門下及御史臺其檐夫自出錢雇其宰相至僕射致仕官疾病者許乘之

孝宗乾道元年禮官言皇太子朝謁太廟當服袞冕乘

金輅既而太子言至道天禧故事非臣子所安乃免乘
輅設仗九月詔皇太子從祀乘金輅令有司排設皇太
子亦辭之
舊制車駕行幸東宮扈從在三省之上乾道中詔於
駕後方圍子內行馬
乾道中詔臣僚導從至太廟景靈宮墻並禁治張蓋
太常少卿林栗言車駕經太廟有司預節音樂止警
蹕稍近則却繖扇至尊撫式輦士趨進實惟古禮式

趨宗廟之儀而臣下呵導張蓋未有條約於是申嚴

其禁

文獻通考卷第一百十九

文獻通考卷一百二十

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考十五

國恤

虞舜攝政二十有八載帝乃殂落帝堯殂落崩也堯壽一百一十七歲百姓如喪考妣百姓百官三載四海遏密八音遏絕密靜也四海四夷四夷絕音三年則華夏可知言感德所化者遠也　賈公彥儀禮疏曰易繫辭云古者期喪無數在黄帝九事章中是

黄帝以前心喪終身不變也虞書云百姓如喪考妣三載四海遏密八音則是唐虞之日心喪三年亦未有服制也

殺太甲惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總己以聽冢宰此湯崩踰月太甲即位奠殯而告　疏曰太甲中篇云三祀十有二月伊尹以冕服奉嗣王則是除喪即吉明十二月服終禮記稱三年之喪二十五月而畢知此年十一月湯崩湯崩踰月太甲即位奠殯而告亦如周康王受顧命尸於天子春秋之世九有奠殯即位踰年即位踰月即位當奠殯即位也此言伊尹祠于先王是特設祀也嗣王祇見厥祖是始見祖也特設祀禮而王始見祖明是初即王位告殯為喪主也

高宗王宅憂亮陰三祀陰默也居憂信默三年不言禮記作諒闇鄭元以爲凶廬論語作諒陰孔氏曰諒信也陰默也字義各不同

尚書大傳書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也傳曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽於冢宰三年不敢服先王之服履先王之位而聽焉以民臣之義則不可一日無君矣不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱乎則孝子三年弗居矣隱痛也字或爲殷故曰義

者彼也隱者此也遠彼而近此則孝子之道備矣

喪服四制書曰高宗諒闇三年不言善之也王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武丁武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良於喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗

周武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公冠成王而朝于祖以見諸侯祝雍作頌

閔予小子嗣王朝于廟也閔予小子遭家不造嬛嬛在疚謂遭武王崩家道未成嬛嬛然孤特在憂患之中於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止庭直也陟降上下也言武王長世能以孝行為子孫法文王以直道事天治民維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘序緒也繼其序思其所行之道不忘

成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命惟四月哉生魄王不懌始生魄十六日王有疾故不悅懌甲子王乃洮頮水相被冕服憑玉几王發大命臨羣臣必齊戒沐浴今疾病危殆故但洮盥頮面扶相者被袞冕憑

玉几以發命乃同名太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎臣百尹御事同名六卿下至御治事者太保芮伯彤伯畢公衛侯毛公六卿也冡宰第一召公領之司徒第二芮伯為之宗伯第三彤伯為之司馬第四畢公領之太保畢毛三公兼也芮彤畢衛毛皆國名入為天子公卿師氏大夫官虎臣虎賁氏百尹百官之長及諸御治事者平時則名六卿使帥其屬此則將發顧命自六卿至御事同以王名命也王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝此下成王顧命也自嘆其疾大進惟危殆病日至既彌甚而留連恐遂死不得誓言以嗣續我志此我所以詳審發訓命汝統言曰疾甚言曰病昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肄肄不違用克達

殷集大命武猶文謂之重光猶舜如堯謂之重華也奠定麗依也言文武宣布重明之德定民所依陳列教條則民習服習而不違天下化之用能達於殷邦而集大命於周也在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾侗愚也成王自稱言其敬迎上天威命無敢少忽嗣守文武大訓而無敢昏逾天威天命也大訓述天命者也今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱難釗康王名成王言今天降疾我身殆將必死弗興弗悟庶幾明是我言用敬保元子釗大濟於艱難曰元子者正其統也柔遠能邇安勸小大庶邦懷來馴擾安寧勸導皆君道所當盡者合遠邇小大而言又以見君德所施公平周溥而不可有所偏滯也思夫人自亂于威儀爾無以釗冒

貢于非幾亂治也威者有威可畏儀者有儀可象舉一身之則而言也蓋人受天地之中以生是以有動作威儀之則成王思夫人之所以為人者自治於威儀耳自治云者正其身而不假於外求也貢進也威三又言羣臣其無以元子而冒進於不善之幾也蓋幾者動之微而善惡之所由分也非幾則發於不善而陷於惡矣威儀舉其著於外者而勉之也非幾舉其發於中者而戒之也威儀之治皆本一念一慮之微可不謹乎孔子所謂知幾子思所謂慎獨周子所謂幾善惡者皆致意於是也成王垂絕之言而拳拳及此其有得於周公者亦深矣蘇氏曰死生之際聖賢之所甚重也成王將崩之一日被冕服以見百官出經遠保世之言其不死於燕安婦人之手也明矣其致刑措宜哉

茲既受命還出綴衣于庭越翼日乙丑王崩綴衣幄帳也羣臣既退徹出幄帳於庭喪大記云疾病君徹懸東首於北牖下是也

於其明日王崩太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南門之外延入翼室恤宅宗桓毛二臣名伋太公望子為天子虎賁氏延引也翼室路寢旁左右翼室也太保以冢宰攝政命桓毛二臣使齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆太子釗於路寢門外引入路寢翼室為憂憂居宗主也呂氏曰發命者冢宰傳命者兩朝臣承命者勳戚顯諸侯體統尊嚴樞機周密防危慮患之意深矣入自端門萬姓咸覩與天下共之也延入翼室為憂居之宗示天下不可一日無統也唐穆敬文武以降閽寺執國命易主於宮掖而外廷猶不聞然後知周家之制曲盡備豫雖一條一節亦不可廢也丁卯命作冊度命史為冊書法度傳顧命於康王越七日癸酉伯相命士須材伯相召公也召公以西伯為相須取也命士取

材木以供喪用狄設黼扆綴衣狄下士祭統云狄者樂吏之賤者也喪大記狄人設階蓋供喪役而典設張之事者也黼扆屏風畫為斧文者設黼扆幄帳如成王生存之日也牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几此平時見羣臣覲諸侯之座也敷設重席所謂天子之席三重者也篾席桃竹板席也黼白黑雜繒純緣也華采色也華玉以飾几仍因也因生時所設也周禮吉事變几凶事仍几是也西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几此旦夕聽事之座也東西廂謂之序底席蒲席也綴雜采文貝有文之貝以飾几也東序西嚮敷重豐席畫純雕玉仍几此養國老饗羣臣之座也豐席筍席也畫彩色雕刻鏤也西夾南嚮敷重筍席元紛純漆仍几此親屬私燕之座也西廂夾室之前筍席竹席也紛雜也以元

黑之色雜為之緣漆漆几也牖間兩序西夾其席有四牖戶之間謂之扆天子負扆朝諸侯則牖間南嚮之席座之正也其三席各隨事以時設也將傳先王顧命知神之在此乎在彼乎故兼設平生之座也

越玉五重陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序允之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房

於東西序座北列玉五重及陳先王所寶器物赤刀赤削也大訓三皇五帝之書訓誥亦在焉文武之訓亦曰大訓弘璧大璧也琬琰圭名夷常也球鳴球也河圖伏羲時龍馬負圖出於河易大傳所謂河出圖是也允國名允國所制舞衣大貝如車渠鼖鼓長八尺兌和皆古之巧工垂舜時共工舞衣鼖鼓戈弓竹矢皆制作精巧中法度故歷代傳寶之孔氏曰弘璧琬琰大玉夷玉天球玉之五重

也呂氏曰西序所陳不惟赤刀弘璧而大訓參之東序所陳不惟大玉夷玉而河圖參之則其所寶者斷可識矣愚謂寶玉器物之陳非徒以為國容觀意者成王平日之所覩閲手澤在焉陳之以象其生存也楊氏中庸傳曰宗器於祭陳之示能守也於顧命陳之示能傳也

大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前

大輅玉輅也綴輅金輅也先輅木輅也次輅象輅革輅也王之五輅玉輅以祀不以封為最貴金輅以封同姓為次之象輅以封異姓為又次之革輅以封四衛為又次之木輅以封蕃國為最賤其行也貴者宜自近賤者宜遠也王乘玉輅綴之者金輅也故金輅謂之綴輅最遠者木輅也故木輅謂之先輅以木輅為先輅則革輅象輅為次輅矣賓階西階也阼階東階也面南嚮也塾門側堂也五輅陳列亦象成王之生存也周禮典路云若有大祭祀則出路大喪

大賓客亦如之是大喪出輅為常禮又按所陳寶玉器物皆以西為上者成王殯在西序故也二人雀弁執惠立于畢門之內四人綦弁執戈上刃夾兩階戺一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立于側階弁士服雀弁赤色弁也綦弁以文鹿子皮為之惠三隅矛路寢門一名畢門上刃刃外嚮也堂廉曰戺冕大夫服劉鉞屬戣瞿皆戟屬銳當作鈗說文曰鈗侍臣所執兵從金允聲周書曰一人冕執鈗讀若允東西堂路寢東西廂之前堂也東西垂路寢東西序之階上也側階北陛之階上也呂氏曰古者執戈戟以宿衛王宮皆士大夫之職無事而奉燕私則從容義德有膏澤之潤有事而司禦侮則堅明守義而無腹心之

虞下及秦漢階楯執戟尚餘一二此制既廢人主接士大夫者僅有視朝數刻而周廬陛楯或環以桂埋闒悍之徒有志於復古者當深繹也王麻冕黼裳由賓階隮卿士邦君麻冕蟻裳入即位麻冕三十升麻為冕也隮升也康王吉服自西階升堂以受先王之命故由賓階也蟻元色公卿大夫及諸侯皆同服亦廟中之禮不言升階者從王賓階也入即位者各就其位也吕氏曰麻冕黼裳王祭服也卿士邦君祭服之裳皆纁今蟻裳者盖無事於奠祝不欲純用吉服有位於班列不可純用凶服酌吉凶之間亦禮之變也太保太史太宗皆麻冕彤裳太保承介圭上宗奉同瑁由阼階隮太史秉書由賓階隮御王冊命太宗宗伯也彤纁也太保受遺太史奉冊太宗相禮故皆祭服也介大也大圭天子之守長尺有二寸同

爵名祭以酌酒者瑁方四寸邪刻之以冒諸侯之圭璧以齊瑞信也太保宗伯以先王之命奉符寶以傳嗣君有主道焉故升自阼階太史以册命御王故持書由賓階以升蘇氏曰凡王所臨所服用皆曰御

曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大卞燮和天下用答揚文武之光訓

成王顧命之言書之册矣此太史口陳者也皇大后君也言大君成王力疾親憑玉几道揚臨終之命命汝嗣守文武大訓曰汝者父前子名之義卞法也臨君周邦位之大也率循大卞法之大也燮和天下和之大也居大位由大法致大和然後可以對揚文武之光訓也

王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威

眇小而如亂治也王拜受顧命起答太史曰眇眇然予微末小子其能如父祖治四方以敬忌天威

乎謙辭退托於不能也顧有敬迓天威嗣守文武大訓之語故太史所告康王所答皆於是致意焉乃受同瑁王三宿三祭三咤上宗曰饗王受瑁為主受同以祭宿進爵也祭祭酒也咤奠爵也禮成於三故三宿三祭三咤嶲氏曰受上宗同瑁則受太保介圭可知宗伯曰饗者傳神命以饗告也太保受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王答拜太保受王所咤之同而下堂盥洗更用他同秉璋以酢酢報祭也祭禮君執圭瓚祼尸太宗執璋瓚亞祼報祭亦亞祼之類故亦秉璋也以同授宗人而拜尸王答拜者代尸拜也宗人小宗伯之屬相太保酢者也太宗供王故宗人供太保太保受同祭嚌宅授宗人同拜王答拜以酒至齒曰嚌太保復受同以祭飲福至齒宅居也太保退居此所以同授宗人又拜王復答拜太保飲福至齒者

方在喪疚歆神之賜而不甘其味也若王則喪之主非徒不甘味雖飲福亦廢也太保降收諸侯出廟門俟太保下堂有司收徹器用廟門路寢之門也成王之殯在馬故曰廟言諸侯則卿士以下可知俟者俟見新君也康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥王出自應門之內太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首王義嗣德答拜王出畢門立應門內蓋內朝所在也召公主西方諸侯畢公繼周公主東方諸侯諸侯皆陳四黃馬而朱其鬣以為庭實賓諸侯也諸侯舉所奉圭兼幣曰一二臣衛為王藩衛故曰臣衛敢執壤地所出奠贄皆再拜首至地以致敬義嗣

德云者史氏之辭謂康王冝嗣前人之德故答拜也吳氏曰秦穆公使人弔公子重耳稽顙而不拜穆公曰則未為後也蓋有後者拜不拜未為後也弔者含者襚者升堂致命主孤拜稽顙成為後者也康王之見諸侯若以為不當拜則疑未為後也此純乎吉也答拜既正其為後且知其以喪見也

太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首冢宰及司徒與羣臣皆進相揖定位又皆再拜稽首陳戒於王曰敢敬告天子云云王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人釗報誥康王在喪故稱名春秋嗣王在喪亦書名也昔君文武云云羣公既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服始相揖者揖而進也此相揖者揖而退也

蘇氏曰成王崩未葬君臣皆冕服禮歟曰非禮也

謂之變禮可乎曰不可禮變於不得已嫂非溺終
不援也三年之喪既成服釋之而即吉無時而可
者曰成王顧命不可以不傳既傳不可以喪服受
也曰何為其不可也孔子曰將冠子未及期日而
有齊衰大功之喪則因喪服而冠冠吉禮也猶可
以喪服行之受顧命見諸侯獨不可以喪服乎太
保使太史奉冊授王于次諸侯入哭於路寢而見
王於次王喪服受教戒諫哭踊答拜聖人復起不

易斯言矣春秋傳曰鄭子皮如晉葬晉平公將以幣行子産曰喪安用幣子皮固請以行既葬諸侯之大夫欲因見新君叔向辭之曰大夫之事畢矣而又命孤孤斬焉在衰經之中其以嘉服見則喪禮未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何皆無辭以退今康王既以嘉服見諸侯而又受乘黄玉帛之幣使周公在必不為此然則孔子何取此書也曰至矣其父子君臣之間教戒深切著明

足以為後世法孔子何為不取哉然其失禮則不可不辨

朱子語録或問居喪朝服曰麻冕乃是祭服顧命用之者以其以後繼統事於宗廟故也受冊用之者以其在廟而凶服不可入故也舊說以廟門為殯宮之門不知是否若朝服則古者人君諒陰三年自無變服視朝之禮第不知百官總已以聽冢宰冢宰百官各以何服莅事耳想不至便用元冠黑帶也後世既無

亮陰總己之事人主不免視朝聽政則豈可不酌其輕重而為之權制乎又況古者天子皮弁素積以日視朝衣冠皆白不以為嫌則今在喪而白布衣冠以臨朝恐未為不可但入太廟則須吉服而小變耳　又或問康王釋喪服而被冕裳且受黄朱圭幣之獻諸家以為禮之變獨蘇氏以為禮之失何也對曰天子諸侯之禮與士庶人不同故孟子有吾未之學之語蓋謂此類耳如伊訓元祀十

有二月朔亦是新喪伊尹已奉嗣王祇見厥祖固不可用凶服矣

扶君卜人師扶右射人師扶左謂君疾時也卜當為僕聲之誤也僕人射人皆平時贊正君位者君薨以是舉不忍變也周禮射人大喪與僕人遷尸　疏曰周禮太僕職掌正王之服位射人職掌國之三公孤卿大夫之位及王舉動悉隨王故知也

君夫人卒于路寢言死者必於正處　疏曰君謂諸侯諸侯三寢一正者曰路寢餘二者曰小寢卒歸於正故在路寢

莊公三十二年八月公薨于路寢穀梁傳路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕於婦人之手以齊終也僖公薨于小寢譏即安謂就夫人寢也陳公薨不書地文公薨于臺下襄公薨于楚宮定公薨于高寢皆非禮也

右始死

夏采掌大喪以冕服復于太祖以乘車建綏復于四郊求之王平常所有事之處乘車玉輅於太廟以冕服不出宮也太祖始祖廟也綏用旄牛尾為之綴於幢上王祀四郊乘玉輅建太常今以復去其旒異之於生疏曰復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於太祖之廟當升自東霤北面履危西上云皐天子復如是者三乃卷衣投於有司以篋受之升自阼階入衣於尸復而不蘇乃行死事也郊事神之處乘玉輅生時九旗有綏有旒今死去旒是異於生也

君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊尊者求之備也亦他日嘗有事疏曰於小寢者前曰廟後曰寢爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢高祖以下廟之寢也王侯同大寢謂

天子始祖諸侯太祖也小祖高祖以下廟也王侯同太祖天子始祖諸侯太祖廟也而言於廟求神備也周禮夏采以冕服復于太祖廟是也其小廟則祭供復之其小寢大寢則肆供服之四郊則夏采服之 天子崩復曰天子復矣 始死時呼魄辭也不呼名臣不名君也 疏曰普天率土王者一人而已故呼天子復而王者必知其呼而反矣若諸侯則曰某甫稱字也

右復

鼓人大喪則詔太僕鼓 始崩及窆時也 太僕大喪始崩戒鼓傳達于四方 戒鼓擊鼓以警衆四方以鼓聲傳達而聞之也 大司馬大喪平士大夫 平者正其職與其位 司士大喪作士掌事 事謂奠斂之屬 疏曰始

死則有奠及至小斂大斂朝夕朔月月半薦新遷廟祖奠大遣奠等皆是未葬以前無尸不忍異于生皆稱奠也

宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之大喪王后世子小喪夫人以下小官士也其大官則冢宰掌其戒令治謂共辦　虎賁氏國有大故則守王門大喪亦如之大故謂兵災也大喪謂王崩非常之難須警備　旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈盾葛葛經武士尚輕　疏曰臣為王貴賤皆斬衰斬衰麻經至葬乃服葛今王始死即服葛故云武士尚輕　大司徒若國有故則致萬民于王門令無節者不行于天下大故謂王崩及寇兵　司險國有故則藩塞阻路而止行之以其

屬守之唯有節者得達之有故喪災及兵也閉塞要路之道備奸寇也　疏曰喪謂王喪

天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日疏曰若居天子諸侯之喪必巷市者以庶人憂戚無復求覓財利要有急須之物不得不求于邑里之內而為巷市

右戒臣民

射人大喪與僕人遷尸僕人太僕也僕人與射人俱掌王之朝位也王崩小斂大斂遷尸於室堂朝之象也檀弓扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉　疏曰始死于北牖下遷尸于南牖下又云小斂于户內是遷尸于室小斂訖遷尸于户外又遷尸大斂于阼階大斂訖及遷尸于西階以入棺是遷尸于室堂云朝之象也者君所在而臣之朝故云朝之象

王府大喪共角枕角柶

角柶以柶尸角柶角匕也以楔齒士喪曰楔齒令可飯含　疏曰按既夕禮楔皂如軛上兩末狀如枇杷拔屈中央楔齒

始死遷尸于牀幠斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也

牀謂所設牀笫當牖者也　疏曰遷尸于牀者尸初在地冀生氣復既而不生故更遷尸于牀而離初死處以近南當牖也幠覆也斂衾者將擬大斂之時衾被也楔齒解見上綴足用燕几者為尸應著屨恐足辟戾亦使小臣用燕几綴拘之令直也

幕人

大喪共帷幕帟綬詳見陳殯具條

委人喪紀共其木材木材給帳事此已上兩條陳殯具條通用

右遷尸楔齒綴足帷堂

天子崩告喪曰天王登假告訃也登上也假已也上已者若仙去云耳

右命訃

唯天子之喪有別姓而哭使諸侯同姓異姓庶姓相從而為位別于朝覲爵同同位　疏曰此言朝覲爵同同位然覲禮諸侯受舍于朝同姓西面異姓東面與此不同者覲禮先公而後侯先侯而後伯亦是爵同位同但同姓之中先爵尊耳　檀弓

肆師大喪令外內命婦序哭序使相次秩　疏曰按下注六卿以出及朝廷卿大夫妻皆為外命婦其內命婦即下經內命女是也謂三夫人以下至女御也哭法以服之輕重為先後若然則內命婦為王斬衰居前諸臣之妻從服齊衰者居後也

內宗大喪序哭者內宗凡內女之有爵者序次外內宗及命婦哭位

九嬪若有賓客則從后大喪帥叙哭者亦如之亦從后帥猶導也后哭衆之次叙者乃哭　疏曰外内命婦哭時皆依尊卑命數在后後為前後列哭之故須帥導使有次序也　唯天子之喪別姓而哭肆師序哭内宗序哭九嬪帥叙哭皆朝夕哭條所通用　司士凡士之有守者令哭無去守　疏曰此丈承大喪之下令哭無去守則大夫士有使役守當須同為天子斬衰不可廢事空官故令哭不得去守也　既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方内命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也姓之言生也其男子立于

主人後女子立于夫人後世婦為內命婦卿大夫之妻為外命婦外宗姑姊妹之女　疏曰人君初喪哭位子坐于東方者子謂世子世子尊故坐于東方謂室內尸東故士喪禮云主人入坐于牀東是也子姓謂衆子孫所生也准士禮父兄子姓大功以上正立于室內東方今此經總云卿大夫父兄子姓立於東方以士禮言之當在室內但諸侯以上位尊不可不正定世子之位故顧命康王之入翼室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內也卿大夫等或當在戶外之東方遥繼主人之後有司庶士哭于堂下北面者以其卑故在堂下北面則諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也夫人坐于西方者亦近尸故士喪禮云婦人俠牀東面士禮畧但言俠牀人君則當以帷幛之也內命婦則子婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女孫皆立于西方也外命婦率外宗哭于堂上北面者外命婦謂卿大夫妻外宗謂姑姊妹之女外命婦外宗等疏于內命婦故在

戸外婦人無堂下之位故皆堂上北面也

右哭位

小宰受其含襚幣玉之事 王喪諸侯諸臣有致含襚幣玉之事

右受含襚幣玉

司常大喪共銘旌 銘旌王則太常也士喪禮曰為銘各以其物 疏曰士喪禮為銘各以其物云則以緇長半幅頳末長終幅廣三寸書名于末此蓋其制也按禮緯云天子之旌高九仞大夫五仞士三仞按士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易仞也

書銘自天子達于士其辭一也男子稱名婦人書姓

與伯仲書銘謂書死人名字于旌旗也天子書名于太常諸侯以下書于旌旗男子稱名此並殷禮周世則尚文臣不名君天子復曰臯天子復矣

右為銘

鬯人大喪之大瀕設斗共其釁鬯斗音主　斗所以沃尸也釁尸以鬯酒使之香美者鄭司農云釁讀為徽　疏曰鄭云釁尸以鬯酒使之香美者按肆師云大喪築鬻則此鬯酒中兼有鬱金香草故得香美也司農云釁讀為徽者以鬯釁尸故以徽為莊飾義也

鬱人大喪之瀕共其肆器　肆器陳尸之器喪大記曰君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設林檀第有枕此之謂肆器天子亦用夷盤

肆師大喪大瀕以鬯則築鬻鬻音

煑　築香草煑以為鬯以浴尸香草鬱也　疏曰上小宗伯大喪以鬯湖則肆師與之築鬱金香草和鬯酒以浴之使尸之香也

典絲喪記共其絲纊組文之物以給線縷著肝口綦握之屬青與赤謂之文　著直畧反下同徐猪畧反　疏曰此鄭並據士喪禮而言云以給線縷者謂所裁縫皆用線縷釋經絲也云著肝口綦文之屬者釋經縷組按士喪禮握手元纁裏著組繫按喪大記屬纊以俟絶氣內則云屨著綦鄭云綦屨繫是用縷組之事也云青與赤謂之文績人職文繡之屬亦用絲故連言也

內司服后之喪共其衣服凡內具之物內具紛帨線纊鞶袠之屬　疏曰后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱及內具之物也按內則事舅姑有紛帨線纊鞶袠故死者入壙亦無有數物以上兩條下陳小斂大斂衣皆通用之

公襲卷衣一

元端一朝服一素積一纁裳一爵弁二元冕一褎衣一朱緑帶申加大帶於上卷音袞　朱緑帶者褎衣之帶飾之雜以朱緑異于生也此帶亦以素為之申重也重于革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士褎三稱子羔褎五稱今公褎九稱是尊卑褎數不同矣諸侯七稱天子十二稱與　䟽曰公褎以卷衣上服㝛在内者公身貴故以上服親身欲尊顯加賜故褎衣㝛外而細服居中也子羔賤故卑服親身也元端二者賀云燕居之服元端朱裳也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也素積一者皮弁之服公視朔之服也纁裳一者賀云冕服之裳也亦可鷩毳任取中間一服也爵弁二者元衣纁裳二通也此是始命之服示之重本故二通也招䰟君亦用爵弁服也元冕之下又取一也褎衣一者所加賜之衣㝛上華君賜也自袞衣至此合爵弁二通合九稱注

云朱綠帶者韍衣之帶飾以雜朱綠異于生者也此帶既非革帶又非大帶衹是衣之小帶衣帶以素為之而朱綠飾之亦異于生時也申重也重于革帶也者謂於革帶之上重加此大帶知非對小朱綠帶為重者以朱綠小帶散在于衣非是總束其身若總束其身唯有革帶大帶故知對革帶為重者必見革帶與大帶者明雖有變必備此二帶天子諸侯以下韍之數士喪禮韍三稱子羔韍五稱此文公韍九稱是尊卑韍數不同唯天子諸侯無文故約之云諸侯七稱天子十二稱與與者疑辭也

君錦冒黼殺綴旁七凡冒質長與手齊殺三尺

疏曰冒謂韜後小斂前所用以韜尸也冒有質殺者作兩囊每輒橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上者曰質下者曰殺君質用錦殺用黼鄭注士喪禮云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下旁綴七者不縫之邊

上下安七帶綴以結之故云綴旁七也冗冒質長與手齊冗謂貴賤冒通名也言冒之質從頭韜來至下長短與手相齊也殺三尺者殺從足韜上長三尺

凌人大喪共夷槃冰漢制廣大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中即夷盤

君設大盤造冰焉設牀襢第有枕造猶內也襢第袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既小斂先納冰盤中乃設牀于其上不施席而遷尸焉秋涼而止

典瑞大喪共飯玉含玉飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右顛及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳疏曰按玉府已云大喪共含玉此又言之者蓋玉府主作之此官主其成事而共之

玉府大喪共含玉疏曰玉者含玉辟形而小以為口實

舍人喪紀共飯米飯所以實口不忍虛也君用粱大夫用稷士用粱皆四升實者唯盈

天子飯九貝此蓋夏時制也周禮天子飯用玉含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀皆有枕席君大夫士一也疏曰言此三節各自有牀皆有枕席唯含一時暫徹枕使平面故士喪禮商祝徹枕設中是也含襲及堂皆有席故鄭注士喪禮商祝襲衣于牀牀次含牀之東衽如初又注士禮設牀笫于兩楹之閒衽如初有枕云衽寢卧之席亦下莞上簟是也君大夫士一也者貴與賤同然也

右陳沐浴襲飯含之具

小宗伯王崩大肆以秬鬯渳渳亡婢反杜音泯李士辨反鄭司農云大肆大浴也杜子春讀渳為泯以秬鬯浴尸元謂大肆始陳尸伸之疏曰肆訓為陳為伸故也以秬鬯浴尸使之香也

大職祝云大喪始崩以肆鬯渳尸小祝又云大喪贊渳彼二官以掌之此言之者察其不如儀也　春官大祝大喪以肆鬯渳尸肆鬯所肆鬯為陳尸也　春官　小祝大喪贊渳故書渳為濔杜子春云當為渳渳謂浴尸　春官　女御大喪掌沐浴王及后之喪　疏曰王及后喪沐用潘浴用湯禮男子不死于婦人之手今喪亦使女御浴者按士喪禮浴時男抗衾則不使婦人今王喪婦人或亦供給湯物亦得謂之掌也　天官　管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人沐浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如他日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾

而浴管掌管籥之人又古禮反掌管舍之人説吐活反繘均必反料音主又音斗挋音震　抗衾者蔽上重形也挋拭也爪足斷足爪也　疏曰繘汲水瓶索也遽促于事故不説去井索但縈屈就之于手盡階不升堂者以水從西階而升知西階者以士喪禮云為坄于西牆下故也沃水用枓酌盆水沃尸絺細葛浴時除垢挋用浴衣浴罷用生時浴衣拭尸令燥也如他日謂如平生尋常之日浴盤餘汁棄之坎中坎是甸人所掘於階間取土為竈之坎其母之喪則內御者抗衾而浴者內外宜别故用內御舉衾內御婦人亦管人汲事事如前唯浴用人不同耳管人汲授御者御者差沐於堂上士沐粱大夫沐稷甸人為坄於西墻下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人所取徹廟之西厞薪用爨之管人授御者沐

乃沐沐用瓦盤拒用巾如他日小臣爪手翦須濡濯棄於坎差七何反㙲音役陶音桃重直龍反鬲音歷煮諸許反厞扶味反爨七逭反　差淅也淅飯米取其潘以為沐也沐沃用枓沐于盤中文相變也士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之天子沐黍與　疏曰差謂淅米取其潘汁也君沐粱大夫沐稷士沐粱者皆取用其米取其汁而沐也將沐之時甸人之官為㙲于西牆下土㙲塹竈甸人具此為㙲竈以煮沐汁陶人作瓦器之官重鬲者謂縣重之罌也是瓦瓶受三升以沐米為粥實于瓶以䟽布冪口繫以箴縣之覆以葦席管人受沐乃煮之者淅于堂上管人亦升盡等不上堂而就御者受淅汁下往西階于㙲竈鬲中煮之也爨然也甸人為竈竟取複䚦人所徹正寢西北厞以然竈煮沐汁也謂正寢為廟神之也然舊云厞是屋簷也謂抽取屋西北簷也熊氏云厞謂西北隅厞隱之

處徹取屋外當扉隱處薪義亦通也取此薪而用者示主人已死此堂無復用故取之也管人授御者沐者煮汁盤而管人又取以升階授堂上御者御者受汁入為尸沐也士喪禮云沐巾一又云挋用巾注云挋晞也清也如他日者事事亦如平生也小臣沐竟而剪手爪又治須象平生也濡濯棄于坎者皇氏云須謂煩撋其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄于坎中鄭注士喪禮云巾櫛浴衣亦并棄之于坎按既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤此沐汁棄于坎則浴汁亦然差是差摩故云淅詩云釋之叟叟是釋淅米也沐與浴俱有枓俱有盤浴云用枓沐云用盤是文相變也

右沐浴

大祝大喪相飯　䟽曰云相飯者浴訖即飯含故言相飯也不言相含者大宰云大喪贊贈玉含

玉此故不言

大宰大喪贊含玉助王為之也疏曰謂助嗣王

右飯含襚

左傳皇武子曰宋先代之後於周為客天子有喪拜焉宋弔周喪王特拜謝之　疏曰禮弔喪之法皆人主拜其弔者謝其勤勞弔者不答拜以其為事而來不自同于賓客此皆據弔及主人敵禮以上若其臣下來弔則主人不拜宋是前代之後王以敵禮待之故拜其來弔其餘諸侯者則否

右受弔

小斂於戶內大斂於阼君以簟席簟細葦也下有莞　司服大

喪共其歛衣服掌其陳序疏曰云大喪王喪其中兼小喪也小歛皆十九稱大歛則士三十稱大夫五十稱諸侯皆百稱天子盖百二十稱云　小歛布絞縮者一横者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣於序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列

絞既歛所用束堅之者也謂從者一幅竪置于尸下横者三幅亦在尸下從者在横者之上每幅之末析為三片以結束為便也君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一者謂大夫士等各用一衾故云皆一舒衾于此絞上衣十有九稱者君大夫士同用十九稱衣布于衾上然後舉尸于衣上屈衣裹又屈衾裹之然後以絞束之君陳衣于序東大夫士陳衣于房中者謂将小歛陳衣也房中者東房也大夫士唯有東　疏曰布絞者以布為絞縮從

房故也絞給不在列者謂不在十九稱之列不入數也小斂未有給因絞不在列而言給耳 君無襚無襚者不陳不以斂 疏曰君無襚者國君陳襚衣及斂悉宜用已衣不得陳用他人見襚送者 小斂君大夫士皆用複衣複衾同上 凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階取猶受也 凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入不詘謂舒而不卷也列采謂正色之服也絺綌紵者當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服 疏曰列采謂五方正色之采非列采謂雜也不入陳之也褻衣亦不陳 復衣不以斂詳見復條 封人凡喪紀則飾其牛牲疏曰喪紀有牲者除朝夕奠用脯醢以外大小斂朔月月半薦新奠祖奠大遣等皆有牲牢 牛人喪事共其奠

注謂殷奠遣奠也喪所薦饋曰奠　疏曰喪自未葬以前無尸飲食直奠停置于神前故謂之為奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體殷大也唯有小斂大斂朔月月半薦新祖奠及遣奠時有牲體大遣奠非直牛亦有馬牲故鄭註云謂殷奠遣奠也云喪所薦饋曰奠以無尸故也　地官

囿人喪紀共其脯腊凡獸之物　地官

獸人凡喪紀共其死獸生獸　天官

腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事

䲣人　䲣音魚本又作魚又音御　喪紀共其魚之鱻薧　天官

醢人凡祭祀共薦羞之豆實喪紀亦如之　以上八官並陳大斂奠至祖奠遣奠條通用

右陳小斂衣奠

小斂主人即位於戸內主婦東面乃斂 疏曰主人即位於戸內者以初時尸在牖下主人在尸東今小斂當戸內故主人在戸內稍東 喪大記 上始死條卜人右射人左遷尸條射人僕人遷尸並此條通用當互考也

小宗伯王崩及執事涖小斂大斂帥異姓族而佐 執事大祝之屬涖臨也親斂者並事官之屬為之異族佐斂疏者可以相助 疏曰大祝職云大喪贊斂明大祝執事小宗伯涖之云親斂者葢事官之屬為之者以其諸處更不見主斂事者事官又主工巧之事以無正文故疑事官之屬為之也云異族佐斂疏者可以相助者此異族據姓而言

大祝大喪贊斂 冬官主斂事大祝佐之 春官

君之喪大胥是斂衆胥佐之 胥樂官也不掌喪事胥當為祝字之誤也 疏曰大祝是接神者故使之執斂事也

是猶執也衆祝佐之者衆祝喪祝也衆祝賤故副佐于大祝也

凡斂者袒遷尸者襲

袒者于事便也　疏曰凡斂謂執大小斂事也事多故袒為便也遷尸者襲謂大斂于地乃遷尸入棺之屬事少故襲也

小斂之衣祭服不倒

尊祭服也斂者要方散衣有倒　疏曰祭服謂死者所得用祭服以上也小斂十九稱不悉著之但用裹尸要取其方而衣有倒領在足間者唯祭服尊雖散不著而領不倒在足也　同上

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐

紐女九反舊而慎反左衽衽鄉左反生時也　疏曰皆左衽大斂小斂同故云皆也衽衣襟也生鄉右手解抽帶便也死則襟向左示不復解也生時帶並為屈紐使易抽解若死則無復解義故絞束畢結之不為紐也　同上

自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也

疏曰往猶

後也小斂前用冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也士喪禮云幠用夷衾之柩之衾也裁猶制也言夷衾所用上齊茶手下三尺所用繒色及長短制度如冒之質殺也但不復為囊及旁縢也熊氏分質字屬上殺字屬下為句其義非也然始死幠用斂衾是大斂之衾自小斂以前覆尸至小斂時君錦衾大夫縞衾士緇衾用之小斂斂訖則制夷衾以覆之其小斂之前所用大斂之衾者小斂以後停而不用至將大斂及陳衣又更制一衾主用大斂也今按士喪禮幠用斂衾疏云大斂之時兩衾俱用一衾承薦于下一衾以覆尸則始死所用之衾至大斂即以承薦非停而不用也

鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊皆孝子踊也同上

斂者既斂必哭疏曰斂者即大祝衆祝之屬也既斂是斂竟也斂竟必皆哭也所以然者以其與己者或

臣舊或有息今手為執事專心則增感故哭也

卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂于死者俱三日也婦人之髽帶麻于房中則西房也天子諸侯有左右房　疏曰既斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒者向小斂不袒今方有事故袒衣也士喪禮馮尸已竟而云髻髮袒此未括髮先云袒者或人君禮也說髦者髦幼時剪髮為之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之親沒不髦是也今小斂竟喪事已成故說之也按鄭注士既殯說髦今斂而說者人君禮也括髮以麻者人君小斂說髦竟而男子括髮用麻也士小斂後亦括髮但未說髦耳婦人髽亦用麻對男子括髮也帶麻于房中者帶麻麻帶也謂婦人要經也士喪禮云婦

人之帶牡麻結本在房鄭云婦人亦有苴經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴經也男子帶經于東房而婦人帶經在西房既與男子異處故特記其異也云天子諸侯有左右房者欲明經房中是西房也天子路寢制如明堂熊氏曰左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在于中房在室之東西也

右小斂

按小斂所用之日以喪禮義考之但有死三日而斂若并死日而數二日而天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂此乃小斂日數雖引以為在禮有之然無所考天子諸侯殯葬日月與士不同則斂日亦當不同故載其詳于喪禮義而記其畧于此

大祝大喪徹奠 疏曰此文乃承大喪之下故奠為始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之

右徹始死奠

主人即位襲帶絰踊即位阼階之下位也有襲絰乃踊疏曰襲帶絰踊者拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首絰于序東復位乃踊也士喪禮先踊乃襲絰此先襲絰乃踊士為卑也此據諸侯為尊故云尊卑相變也母之喪即位而免記異者禮斬衰括髮齊衰免以成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免疏曰為父喪拜賓竟而即阼階下位又序東帶絰猶括髮若為母喪至拜賓竟即位時不復括髮以免代之免以襲絰至大斂乃成服也所以異于父者也同上

乃奠小奠斂也疏曰拜賓襲絰踊竟後始設小斂之奠也賓出徹帷君與大夫之禮也士卒斂則徹帷徹或為廢疏曰士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂則徹帷者士喪禮文喪大記未小斂受弔有庶子不受弔宋成公如鄭二條奉尸夷于堂有婦人迎送不下堂一

條又殯後受弔條有君弔見尸柩而後踊皆此條通用當互考

右襲帶經小斂奠

挈壺氏挈劉苦結反一音結又戶結反凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜鄭司農云縣壺以為漏也代更也禮未大斂代哭以水守壺者為沃漏以火守壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉太史立成法有四十八箭　疏曰禮未大斂代哭者未殯以前無問尊卑皆哭不絕聲大斂之後乃更代而哭亦使哭不絕聲大夫以官士親疏代哭人君尊又以壺為漏分更相代

君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭代更也未殯哭不絕聲為其罷倦既小斂

可以為漏刻分時而更哭也　疏曰虞人掌山澤之官故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故主壺雍人主烹飪故出鼎所以用鼎及木者冬月恐水凍則鼎漏遲遲更無準則故取鼎煖水用虞人木爨鼎煮之故取鼎及木也司馬夏官卿也其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視縣漏之時節故挈壺氏云凡喪縣壺以代哭者縣漏分時使均其官屬更次相代而哭使聲之不絕者也

右代哭

委人喪紀共其薪蒸木材薪蒸給炊及燎木材給帳事　司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎墳大也樹于門外曰大燭于門內曰庭燎　疏曰大事謂若大喪紀大賓客之事也庭燎在大寢之庭　君堂上二燭下二燭燭所以照饌也滅燎

而設燎　疏曰有喪則于中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也

右設燎

大斂於阼詳見陳小斂衣條　大斂布絞縮者三横者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣於庭百稱北領西上絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞辟補麥反紞丁覽反　二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精粗朝服十五升小斂之絞廣終幅折其末以為堅之强也大斂之絞一幅三折用之以為堅之急也紞以組類為之綴之領側若今被識生時襌被有識死者去之異于生也　疏曰大斂布絞縮者三者謂取布一幅分裂之作三片直用之三片則共是一幅兩頭裂中央不通横者五尺又取布二

幅分裂作大片而用五片橫之於縮下也布紟者皇氏云紟禪被也取置絞束之下擬用以舉尸也孝經云衣衾而舉之是也今按經云紟在絞後紟或當在絞上以絞束之且君衣百稱又通小斂與襲之衣非單絞所能舉也又孝經云衾不云紟皇氏之說未善也二衾者小斂君大夫士各一衾今至大斂又各加一衾為二衾其衾所用與小斂同但此衾一是始死覆尸者故士喪禮云幠用斂衾注云大斂所併用之衾一是大斂時復制又注士喪禮之衾二者謂始死斂衾今又復制士既然則大夫以上一爾君陳衣于庭百稱北領西上者衣多故陳在庭為榮顯按鄭注雜記篇以為襲禮大夫五諸侯七上公九天子十二稱則此大斂天子當百二十稱上公九十稱諸侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之餘可知也或大斂襲五等同百稱也北領者謂尸在堂也西上者由西階取之便也絞一幅為三不辟者辟擘也言小斂絞全幅析裂其末為三而

大斂之絞既小不復擘裂其末紟五幅無紞紟舉尸之禪被也註堅之强解小斂衣少用全幅布為絞欲得堅束力强也堅之急解大斂一幅分為三片之意凢物細則束縛牢急以衣多故須急者也

大斂君大夫祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也褶音牒褶袷也君衣尚多去其著也　疏曰祭服謂死者所得用祭服以上也筭數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也注謂君多去其著者經云大夫士猶小斂則複衣複衾也據主人之衣故用複若襚亦得用袷也故士喪禮云襚以褶是也同上　陳小斂衣條凡陳衣者寔之篋以下此條通用當互考

典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸駔音祖以斂尸者於大斂焉加之也駔讀為組與組馬同聲之誤也渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜

在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通于天地　疏曰於大斂馬加之也者以其六玉所與玉為飾明在衣裳之外故知在大斂後也駔讀為組詩有執轡如組聲之誤為駔云渠眉玉飾之溝瑑也者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間為溝渠如溝之兩畔稍高為眉瑑故云以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸云圭在左以下皆約大宗伯云青圭禮東方之等以尸南首而置此六玉焉云蓋取象方明神之也者按覲禮設方明上圭下璧無璧琮此云象者彼注上下之神非天地至貴謂日月之神故上下不用璧琮此中有璧琮者象天地若然此言象方明也者直取置六玉于六處不取玉形之義又按大宗伯璧禮天琮禮地今此璧在背在下琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨尸腹背而置之故上琮下璧也云疏璧琮者通于天地者天地為陰陽之主人之腹背象之故云疏之通天地也

君即位而為椑歲壹漆之藏

焉椑蒲歷反徐房益反 椑謂地棺親尸者椑堅著之言也歲一漆之若未成然藏謂虛之不合 疏曰君諸侯也言諸侯則王可知也椑杝棺也漆之堅强甓甓然也人君無論少長而體尊備細故一即位而造為此棺也古者天子椑內又有水兕而諸侯無但用杝在內以親尸歲一漆之者每年一漆示如未成也唯云漆杝則知不漆杝棺外屬等

天子之棺四重 尚深邃也 疏曰四重者水牛兕牛皮二物重故為一重也又杝為第二重也又屬為第三重也又大棺為第四重也四重凡五物也以次而差之天子大棺厚八寸屬椑四寸又二皮六寸合二尺四寸也

水兕革棺被之其厚三寸 疏云水兕二皮並不能厚三寸故合被之令各厚三寸也二皮能濕故最在裏近尸也

杝棺一 疏曰杝棺一者椵也杝亦能濕故次皮也杝惟一種諸侯無革則杝親尸也君即位為椑是也杝即椵木爾雅云椵杝一物二

名名椴又名杝也**梓棺二**疏云杝棺之外又有屬棺屬棺之外又有大棺與屬棺並用梓故云二也**四者皆周**疏云四四重也周匝也謂四重之棺上下四方悉周匝也唯槨不周下有茵上有枕席故也**棺束縮二衡三衽每束一**衡亦當為横衽今小要衽或作漆或作髹　疏曰棺束者古棺木無釘故用皮束合之縮二者縮縦也縦束用二行也衡三者横束三行也衽每束一者衽小要也其形兩頭廣中央小也既不用釘棺但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之衽連之若竪束之處則竪著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼衽謂之小要也同上**君裏棺用朱綠用雜金鐟**鐟子南反鐟所以琢著裏　疏曰裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方緑繒貼四角定本經中緑字皆作琢琢謂鐟琢朱繒貼著于棺也用雜金

錯者錯釘也舊説云用金釘又用象牙釘之以琢朱緑着棺也

舍人喪紀共熬穀熬穀着錯於棺旁所以惑蚍蜉也　疏曰殯時設之時熬穀以惑蚍蜉又有魚腊香蚍蜉欲向棺故植此以惑之者也

熬君四種入筐加魚腊焉熬煎穀也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設于左右　疏曰加魚腊者魚腊謂乾腊按郊特牲士腊用兎少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦為惑蚍蜉

幕人大喪共帷幕帟綬為賓客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上　疏曰始在帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也

掌次凡喪王則張帟三重張帟柩上承塵也　疏曰后與王同

司几筵凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸

侯則粉純每敦一几柏鄭音愽劉依司農音廹喪事謂凡奠也萑如葦而細者鄭司農云柏席廹地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席元謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則椁燾既窆則如見背謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合藏才浪反　疏曰喪事謂凡奠也者言凡非一之義士喪禮始死之奠乃至小斂之奠亦設于地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫以上兼有月半奠并有薦新奠葬時又有遷奠祖奠大遣奠葬乃廢奠而虞祭也故鄭云謂凡奠也云棺在殯則椁燾者檀弓云天子菆塗龍輴以椁是也云既窆則如見者見謂道上帳帷荒將入藏以覆棺言見者以其棺不復見唯見帷荒故謂之見也其二處皆當覆故云敦也云皆異几體實不同者解經每敦一几之義凡凶事仍几鄭司農云吉事變几變更其質謂有

飾也仍因也因其質謂無飾也顧命牖間南嚮西序東嚮東序西嚮皆仍几元謂吉祭主祭宗廟祼于室饋食于堂繹于祊每事易几神事文示新之也凶事謂凡奠朝夕相因喪禮畧 疏曰按檀弓云虞而立尸有几筵者據大夫士而言按士喪禮大斂則有席而云虞始有筵者以其几筵相將連言其實虞時始有几其筵大斂即有也天子諸侯禮大初死几筵並有故上云凡喪事設葦席右素几也几几之長短阮諶云几長五尺高五尺廣五尺馬融以為長三尺舊圖以為几兩端赤中央黑也

右陳大斂衣及殯奠之具

君將大斂子弁絰即位於序端卿大夫即位於堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗

房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥於盤上士舉遷尸於斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之

子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁經疏曰子弁經即位於序端者序謂東序端謂序之南頭也卿大夫即位于堂廉楹西者卿大夫謂羣臣也堂廉謂堂基南畔之廉稜之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列于基上東楹之西也按隱義云堂廉即堂上近南霤為廉也北面東上者在基上俱北面東頭為上也子在東尸在阼階故在基者以東為上也又兄堂下北面者謂諸父謂諸兄不在仕者以其賤故在堂下而卿北以東為上也若士則亦在堂下外宗房中南面者外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而卿南也皇氏云當在西房以東為上也今謂尸在阼大夫命婦在尸西北外宗等當在東房小臣鋪

席者謂下莞上簟敷于阼階上供之斂也士喪禮云布席如初注云亦下莞上簟也鋪于阼階上於堂南北為火南商祝鋪絞紟衾衣者商祝亦是周禮喪祝也其鋪絞紟衾衣等致於小臣所鋪席上以待尸士盥于盤上者士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四人下士八人是將應舉尸故先盥手於盤上也雜記云士盥于盤北是也士舉遷尸于斂上者斂上即斂處也卒斂者大斂衣裝畢也宰告者大宰也斂畢大宰告孝子道斂畢也子馮之踊者孝子待得告乃馮尸而起踊夫人東面亦如之者亦馮尸而踊鄉者夫人命婦俱東鄉于尸西令獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂于棺注云子弁經者未成服者成服則著喪冠也此云弁經是未成服此雖以大斂為文其小斂時子亦弁經君大夫士之子皆然故雜記云小斂環經公大夫士一也

右大斂

天子七日而殯尊者舒卑者速　疏曰天子諸侯既尊重送終禮物其數既多許其申遂故曰月緩也

君大夫鬊爪實於綠中鬊音舜　綠當為角謂棺內四隅也鬊亂髮也將實爪髮棺中必為小囊盛之此綠或為簍

君蓋用漆三衽三束用漆者用塗合牝牡之中也衽小要也　疏曰君蓋用漆者蓋棺上蓋用漆謂漆其衽合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輙以牛皮束之故云三衽三束也

天子之殯也菆塗龍輴以椁菆木以周龍輴如椁而塗之天子殯以輴車畫轅為龍　疏曰菆叢也謂用木叢棺而四面塗之龍輴者殯時輴車載柩而畫轅為龍以椁者亦題湊叢木象椁之形

加斧於椁上畢塗屋斧謂之黼白黑文也以刺繡于縿幕加椁以覆棺已乃屋其上畫塗之　疏曰斧謂繡覆棺之衣為斧文也先取四

面為棺使上與棺齊而上猶開也以棺衣從椁上入覆于棺故云加加斧于椁上也畢塗屋者畢盡也斧覆既竟又四柱為屋覆上而下四面畫塗之也

天子之禮也　甸師喪事代王受眚裁

粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞于王既殯太祝作禱辭授甸人使以禱籍田之神受眚裁弭後殃　疏曰言喪事者謂主喪既殯後甸師氏于太祝取禱詞禱籍田之神眚過也代主受過裁止後殃故為此禱也太祝作禱詞在既殯後者見太祝職云授甸人禱詞在大歛後大歛則殯故知在既殯後

太祝大喪言甸人讀禱

言猶語也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受眚裁太祝為禱辭授之使以禱于籍田之神也疏曰太祝掌六辭五曰禱故于王既殯作禱銘甸人使以禱馬

小祝設熬置銘

疏曰熬謂熬穀殯在堂時設於棺旁所以惑蚍蜉云置銘者銘

謂銘旌書死者名既殯置于西階上所以表柩

右殯

天子諸侯之喪斬衰者奠為君服皆斬衰唯主人不奠疏曰按士喪禮主人不親奠而此下文之士則朋友奠故知主人不親奠也主人不親奠者以主人悲號思慕不暇執事故也

右大斂奠

小宗伯辨吉凶之五服　司服掌王之吉凶衣服凡凶事服弁服服弁喪冠也其服斬衰齊衰　凡喪為天王斬衰為王后齊衰王后小君也諸侯為之不杖朞　太僕喪紀正王之服位詔法儀詔告

也

内司服凡祭祀賔客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之疏曰外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪以下及女御于王服斬衰于后服齊衰也天官

追師追丁回反一曰雕追治玉石之名掌王后之首服為九嬪及外内命婦之首服以待祭祀賔客喪紀共笄經亦如之天官

内宰凡喪事佐后使治外内命婦正其服位使其屬事之上士内命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其婦元謂士妻亦為命婦疏曰凡喪事内宰皆佐后使其屬官治外内之命婦正其服之精粗位之前後也

諸子大喪正羣子之服位疏曰位謂在殯宮外内哭位也

正其服者公卿大夫之子為王斬衰與父同故雜記大夫之子得行大夫禮

肆師禁外內命男女之衰不中法者且授之杖外命男六卿以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻為外命女喪服為夫之君齊衰不杖內命女王之三夫人以下不中法違升數與裁制者鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖無七日授士杖 文元謂授杖日數王喪依諸侯與七日授士杖四制云 疏曰外內命男女為王雖有齊斬不同其衰皆有升數多少及裁制故禁之使依法也授之杖者外內命男及內命女皆為王斬者有杖授之其外命女為王齊衰無杖故云且者見不定之詞也喪服為夫之君見喪服不杖齊衰章內命女三夫人以下者通九嬪二十七世婦八十一御妻皆為王斬衰而杖也言升數者諸臣妻為夫之君義服衰六升諸臣為王義

服斬衰衰三升半冠六升三夫人以下為王正服斬衰衰六升是其數也言裁制者喪服云凡衰外削幅裳內削幅幅三拘已下具有裁制也司農所云授杖之日仍是四制之文也王喪諸臣等無授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同斬衰杖竹故授杖日數亦宜同也檀弓云天子崩三日祝先服明子與夫人亦服則天子之子及后亦服矣五日官長服明天子三公已下及三夫人已下亦服矣但服杖同時有服即杖矣唯天子服授杖亦當七日矣是以王喪約同諸侯之制也

天子崩三日祝先服 祝佐含斂先服 疏曰祝大祝也服服杖也是喪服之數故呼杖為服祝佐含先病故先杖也然云祝服故子亦三日而杖也

五日官長服 官長大夫士也亦服杖也 疏曰官長大夫士病在祝後故五日也

七日國中男女服 庶人 疏曰國中男女謂畿內民及庶人在官者服謂齊衰三月而除之必待七日者天子七

日而殯殯後嗣王成服故民得成服也　三月天下服諸侯之大夫三月天下服者諸侯疏曰之大夫為王繐衰既葬而除之也近者亦不待三月今據遠者為言耳然四條皆云服何以知其或杖服或衰服按喪大記云君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四制云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖按如大記及四制則知今云三日五日是服杖明矣其七日及三日者唯服而已無杖四制云七日授士杖此云五日士杖者士若有地德深則五日若無地德薄則七日　崔氏云此據朝廷之士四制是邑宰之士也

檀弓　君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖三日者死之後三日也為君杖不同日人君禮大可以見親疏也　疏曰熊氏云子杖通女子子在室者若嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大夫之妻與大夫同五日杖也君之女及內宗外宗之屬嫁為士

妻及君之女御皆七日杖也 喪大記

公之喪諸達官之長杖 謂君所命雖有官職不達于君則不服斬 疏曰達官謂國之卿大夫士被君命者也不達于君謂府史之類賤不被命是不達于君也不服斬衰但齊三月耳故喪服齊衰三月章有庶人為國君即此是也

右成服

天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之 玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國顧命陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序允之舞衣大貝鼖鼓在西房兑之戈和之弓垂之竹矢在東房此其行事見于經

典路若有大祭祀則出路贊駕說大喪亦

如之亦出路當陳之書顧命陳先王寶器又曰大輅在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前

右陳寶器

顧命成王崩康王麻冕黼裳由賓階隮入即位云云詳見上文康王既尸天子遂誥諸侯云云詳見上文成湯既沒伊尹奉嗣王祗見厥祖云云詳見上文春秋文公九年毛伯來求金何不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君據崩在八年即位矣而未稱王也未稱王何以知其即踰年即位

位以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子也踰年稱公矣則曷於其封內三年稱子緣終始之義一年不二君故君薨稱子其既葬稱子緣臣民之心不可曠年無君故踰年稱公緣孝子之心則三年不忍當也不忍當公位公羊傳又按曲禮曰天子未除喪曰予小子注云謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位以天子三年然後稱王亦知諸侯于其封內三年稱子疏曰天子踰年即位無文約魯十二公諸侯三年內稱子亦無文約天子踰年不稱王也是天子諸侯互相明也又準左傳之義諸侯薨而嗣子即位凡有三時一是始喪即適子

之位二是踰年正月即一國正君臣之位三是除喪而見于天子天子命之嗣列為諸侯之位今此踰年即位是遭喪明年為元年正月即位白虎通云父沒稱子某屈于尸柩也既葬稱子者即尊之漸也踰年稱公者縁臣之心不可一日無君縁始終之義一年不二君故踰年即位係臣民之心也　文公元年春

王正月公即位先君未葬而公即位不可曠年無君疏曰諸侯之禮既葬成君先君雖未葬既踰年而君即位不可曠年無君故也釋例云遭喪繼立者每新年必改元正位百官以序故國史書即位于策以表之文公成公先君之喪未葬而書即位因三正之始明繼嗣之正表朝儀以固百姓之心此乃國君明分制之大禮譬周康王麻冕黼裳以行事事畢然後反喪服也杜引顧命康王之事以譬此者彼是既殯此是踰年雖時不同取其暫服吉服事相似耳又按釋例曰尚書顧命天子在殯之遺制也推此亦是以準諸侯之

禮矣

定公元年夏六月公之喪至自乾侯戊辰公即位 諸侯薨五日而殯則嗣子即位癸亥昭公喪至五日殯于宮定公乃即位 疏曰公羊穀梁皆云正棺于兩楹之間然後即位按正棺兩楹之間即禮所謂夷于堂者也喪大記君薨之禮云既小斂男女奉尸夷于堂鄭元云士之既殯諸侯之小斂于死者俱三日戊辰去癸亥五日非正棺之日不得為正棺即位也雜記云諸侯行而死歸至于廟門遂入適所殯鄭元云適所殯謂兩楹之間自外來者正棺于兩楹之間尸亦夷之于此因殯焉殯必于兩楹之間者以其死不于室而自外來留之於中不忍遠也鄭取二傳之說言死從外來者殯在兩楹之間若謂殯為正棺則與杜言合矣

癸亥公之喪至自乾侯則曷為以戊辰之日然後即位正棺於兩楹之間然後即位 公羊傳

沈子曰正棺乎兩楹之間然後即位也內之大事日即位君之大事也其不日何也以年決者不以日決也此則其日何也踰年即位厲也厲危也公喪在外踰年六月乃得即位危故日也於厲之中又有義焉先君未葬則後君不得即位未殯雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎以輕喻重也雖為天子所名不敢背殯而往況君喪未葬而行即位之禮以臨諸臣乎背音佩周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也君至尊也去父之殯而往弔猶不敢

況未殯而臨諸臣乎穀梁傳　月正元日舜格于文祖月正正月元日上日也舜服堯喪三年畢將即政故復至文祖廟告文祖者堯文德之祖廟　惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳冕冠也踰月即吉服

右嗣君即位

勉齋黄氏曰按即位之别有四正嗣子之位已見始死條下顧命有王麻冕黼裳道揚末命及康王之誥有惟予一人釗報誥之語乃既殯之後嗣君即繼體之位之禮今附見於此若踰年合正改元

之位三年合正踐祚之位如春秋元年書即位則是踰年正改元之位也月正元日舜格于文祖伊尹以冕奉嗣王歸於亳則是三年正踐祚之位也然崩薨之日或在歲終則蓋有未殯而踰年者矣故踰年正繼體之位之禮遂無所附喪大記補經亦止于虞禮則三年之禮亦無所附今併列於此記之下其義則見於春秋傳注疏與喪禮及白虎通之說所當通考也

居倚廬不塗君為廬宮之大夫士襢之宮謂圍障之也襢袒也謂不障

疏曰此論初遭喪君大夫士居廬之禮居倚廬者謂于中門之外東墻下倚木為廬故云居倚廬不塗者但以草夾障不以泥塗之也君為廬宮之者謂廬外以帷障之如宮墻大夫士襢之者襢袒也其廬袒露不帷障也按既夕禮注云倚木為廬在中門外東方北戶 喪大記

宮正大喪則授廬舍

辨其親疏貴賤之居廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記曰大夫居廬士居堊室 疏曰云廬倚廬也者謂于門之外東壁倚木為廬云舍堊室也者舍對廬為堊室堊室者兩下為之與廬異故云堊室也云親者貴者居倚廬者親謂大功以上貴謂大夫已上者居倚廬云疏者賤者居堊室者疏謂小功緦麻賤謂士二者居堊室知義如此者以其經云辨其親疏貴賤明當如此解之也又引

雜記者彼是諸侯之臣其大夫居廬士居堊室彼注士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬

右喪廬

巾車王之喪車五乘木車蒲蔽大複尾櫜疏飾小服皆疏木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂臝蘭車以蒲為蔽天子喪車之儀漢儀亦然大複以大皮為覆笭故書疏為揗杜子春讀揗為妙元謂蔽車旁禦風塵者大白大皮既以皮為覆笭及以其尾為戈戟之弢臝布飾二物之側為之緣若攝服云服讀為箙小箙刀劍短兵之衣此始遭喪所乘為君之道尚微備奸臣也書曰以虎賁百人逆子釗亦為備焉 臝魯火反劉又音果笭力丁反劉又音泠揗本又作揗同思如反弢吐刀反緣悅絹反下同箙音服

素車棼蔽大複素飾小服皆素素車以白土堊車也棼讀為蕡

麻以為蔽其𧝑服以素繒為緣此卒哭所乘為君之道益著在車可以去戈戟 蒩扶丈反 藻車藻蔽鹿淺𧝑革飾故書藻作䕸杜子春䕸讀為華藻之藻直為華藻也元謂藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒為蔽也鹿淺𧝑以鹿夏皮為覆笭又以所治去毛者緣之此既練所乘 䕸音總又音藻李一音蒼會反 駹車雚蔽然𧝑髹飾故書駹作龍髹為軟杜子春云龍讀為駹軟讀為黍也元謂駹車邊側有漆飾也雚細葦席也以為蔽者漆則成藩即吉也然果然也髹赤多黑少之色韋也此大祥所乘雚音九髹香求反軟音次漆音次黍音七垸胡翫反 漆車藩蔽豻𧝑雀飾漆車黑車也藩今時小車藩漆席以為之豻胡犴反雀黑多赤少之色韋也此禫所乘

右喪車

外宗大喪則叙外内朝莫哭者內外宗及外命婦疏曰經直云外内鄭云内外宗及外命婦則内中以兼外宗外中不兼内命婦也經不云内外宗内外命婦者意欲見内是内宗舉内以見外其外中則不得舉外以見内以其内命婦九嬪叙之也故九嬪職云大喪帥叙哭者注云后哭衆乃哭内命婦九嬪叙之故鄭亦不言内命婦　春官

世婦大喪比外内命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之苛譴也疏曰大喪謂王喪殯後有朝夕哭事外命婦朝廷卿大夫士之妻内命婦九嬪以下以尊卑為位而哭而有不敬者則呵責罰之　春官

哭位條内有天子之喪别姓而哭肆師令序哭内宗序哭九嬪師序哭位此條通用當互考

朝夕哭不帷縁孝子心欲見殯肂也既踊則施其扆鬼神尚幽闇也　雜記

士備入而后朝夕踊備猶盡也

國君之喪嫌主人哭入則踊 疏曰此一節論君喪羣臣朝夕踊哭之事備盡也國君喪嗣國孝子雖朝夕先入即位哭必待諸臣皆入列位畢後乃俱踊者也士畢最後故舉士入于畢也所入有前後而相待踊者孝子哀深故前入也踊須相視為節故俟齊也

右朝夕哭

司服大喪共其奠衣服奠衣服今座上寬衣也 疏曰守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時則出而陳于座上此則奠衣服者也 陳小斂奠條内有封人飾牛牲等七官又陳大斂條内有司几筵設葦席素几皆此條所通用此條後几奠通用當互考

右朝夕奠

遵人喪事共其薦遵羞遵謂殷奠時　疏曰殷猶大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也　按士喪禮月半不殷奠注云士月半不復如朔月盛奠下等者疏云下尊者以下大夫以上有月半奠故士禮月半不殷奠而此有月半奠也　陳小歛條內有封人等七官陳大歛條內有司几筵設葦席素几朝夕奠條內有司服共奠衣服皆天子諸侯之喪此條通用此條几後殷奠通用當考

斬衰者奠註見前

右朔月月半殷奠

按儀禮正經所載惟士喪禮而天子諸侯大夫之禮闕焉勉齋黃氏著儀禮經傳通解因小戴喪大

記一篇合周禮禮記諸書以補其闕然後粲然可考今所敘國恤於黄氏禮書中撮取其專言天子喪禮處次第其節奏如前以見三代國哀之制然禮記所言君皆國君也其專言天子者無幾而注疏家以諸侯之禮通之於天子亦可槩見周禮所言雖皆天子之禮然惟職掌所及則載之而不闕於職掌者無可考則亦豈無遺軼姑敘其所可知者爾自始死至殯奠敘于此而卜宅以至窆虞則

叙于山陵條下至于與臣民通用之禮則自有黄

氏專書更不贅述

文獻通考卷一百二十